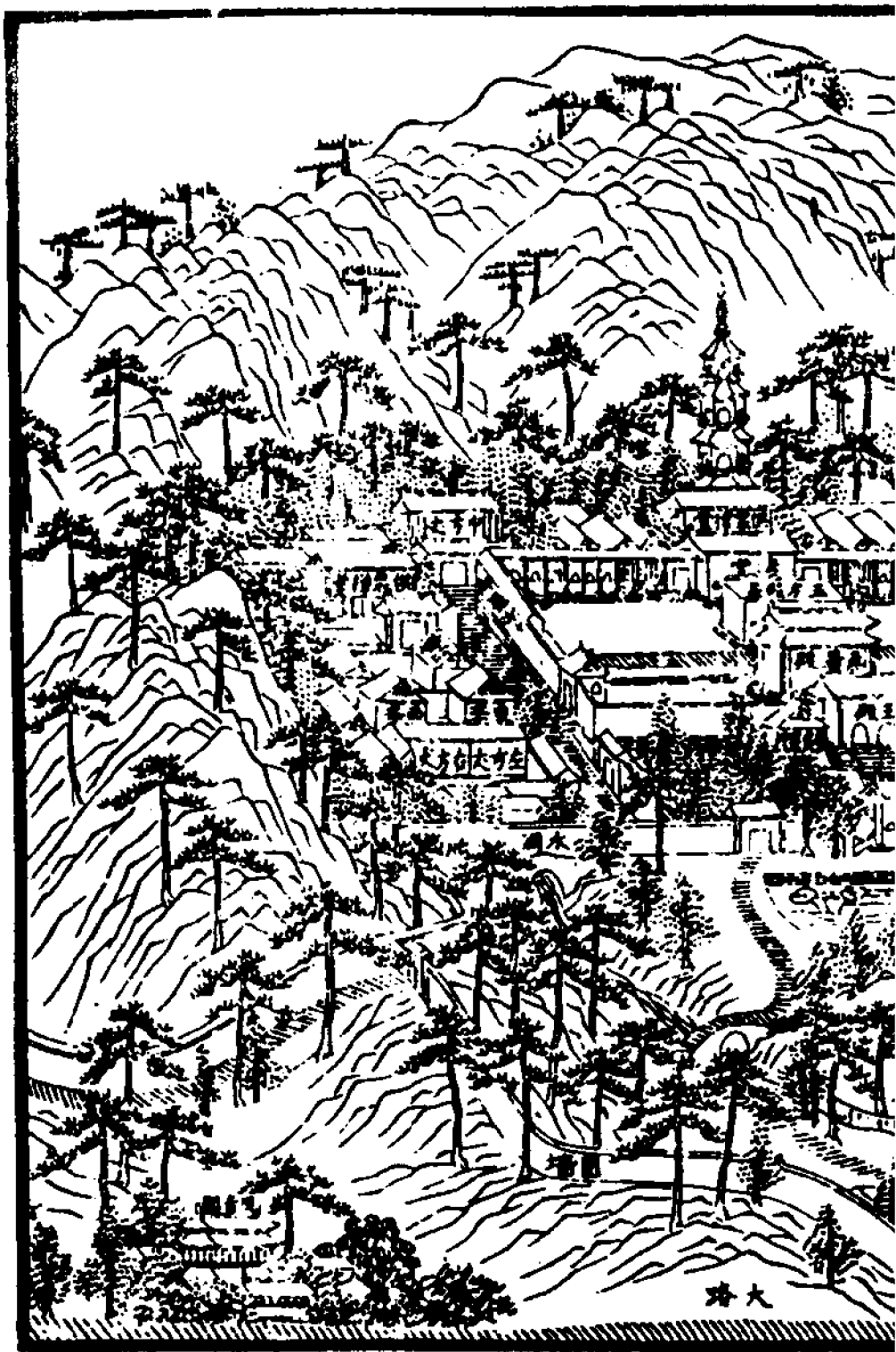

金
陵
梵
刹
志

鐘山

金陵梵刹志卷三

大鍾山靈谷寺 古刹 初建

在都城東鍾山左獨龍崗麓離朝陽門十里鍾山卽將山梁天監十三年武帝爲誌公建塔於山南玩珠峰前名開善精舍更爲寺唐乾符中改寶公院開寶中改開善道場宋太平興國五年改太平興國寺慶曆二年府尹葉清臣奏改十方禪院尋復寺額 國初名蔣山寺因塔邇 宮禁洪武十四年 勅改今地 賜額靈谷禪寺葱蔚深秀中宏外拱勝甲天邑山門 勅書第一禪林寺左爲梅花塢春來香雪萬株倍增幽勝入寺萬

松杳霄可五里許有放生池植荷其內歷金剛天王二殿爲無量殿純甃空構不施寸木次爲五方殿已圯今擬重建又次爲大法堂及律堂而寶公塔巋然在焉左爲法臺基臺前有街俗名琵琶履之喧然響應撫掌若彈絲臺後引八功德水紆紫九曲右爲方丈扁以青林堂榜宸章其上又右爲禪堂右之前爲左右方丈及公塾庫司今無量殿圍墻禪律二堂方丈公塾皆浞新嚴葺不失壯觀聖祖命贍僧千人賜田獨倍他寺僧衆額設右覺義一人總其事所統次大利一郭外曰棲霞中刹十一城内曰銅井曰興善郭內曰觀音閣曰

佛國郭外曰翼善曰定林曰光相曰三禪曰廣惠曰法

清曰草堂

殿堂石洞門

陽額第一禪林
旁有門房參楹

金剛殿

伍楹

天王殿

伍楹

無量

殿

伍楹五方殿

止存基址
今擬重建

大法堂

伍楹

左伽藍殿

伍楹

右祖

師殿

伍楹鐘樓

壹座

方丈參所

中方丈拾貳楹
丈陸楹

右方丈陸楹

左方

公

學

拾楹庫司

陸楹

僧院捌拾房

食糧牒僧參百伍拾名
食糧學僧壹百伍拾名

寺

基伍百畝

東至馬鞍山
南至官路

北至鍾山官牆

西

禪堂羣獸

殿法堂

參楹禪堂

前後參層
共拾伍楹

十方堂

拾楹在本堂外
大法堂之右

華嚴樓

伍楹

齋堂靜室

卽在華嚴樓
下共伍楹

廂樓

肆楹

倉庫厨茶

等房

共拾貳楹

律堂羣獸殿

參楹

法堂殿

伍楹

寶公塔

伍級

律堂

左右四堂
共貳拾楹

十方堂

拾楹在本堂外
大法堂之左

齋堂

伍楹
靜室
伍楹

倉

庫厨茶等房

共捌楹

公產靖東庄

丈過實在田地塘共玖
千壹百伍貳玖分伍厘

安西庄

丈過實在田地塘共

壹萬貳千貳百肆
拾陸畝叁分陸厘

溧水庄

丈過實在田地山塘共壹
千陸百玖拾叁畝陸厘

柳橋田

實在田地山塘共貳百
叁拾玖畝陸分伍厘

白水洲田

丈過實在田地壹百壹

拾捌畝

十人洲

丈過實在洲壹千
貳百貳拾畝貳分

禪堂悟真庄

丈過實在

田地山塘共貳千壹
百陸拾柒畝玖厘

桐橋庄

丈過實在田地山塘共
壹千叁百捌畝捌分陸

厘陳橋茄地洲

丈過實在洲貳千壹
百叁拾捌畝叁厘

律堂龍都庄

丈過

實在田地塘共叁千陸
百肆拾捌畝玖分柒厘

散甲庄

丈過實在田地山塘
共伍百壹畝捌分叁厘

山水鍾山

高壹百伍拾捌丈周陸拾里上有蔣子文廟
吳大帝避祖諱改名蔣山又名聖遊山梁朝

以前有寺未拾所唐地理志江南道名山衡廬茅落

八功德水

在舊悟真菴後僧法喜以居無

泉竭誠禮懺求西天阿耨池八功德水方求七日遂獲此泉一清二冷三香四柔五甘六淨七不蝕八蠲

痼自梁以前嘗取給御洪武年間遷寺時舊池就涸從寺東馬鞍山下通出先年以木爲笕通水入寺宣

德五年以石規易之因火災後三年水竭不到至正統元年久旱忽湧出如初今復竭

放生池

寺前大祖役萬工掘成池岸甃以石栽蓮數百株於內

梅花塢

寺前東南

古蹟五里松

由山門入長松覆路不下數萬株與山色爭翠五里方至寺

寶公塔

高五

級寶誌公葬其下梁末定公主建開善寺前國朝從此崇麗可登覽

琵琶街

說法臺前拍掌

如奏絃山三絕碑唐張僧繇画大士像李白贊顏真卿書爲三絕下復有趙孟頫書誌

公十二景陽鐘在無量殿元時鑄制時歌度精古以上俱存

人物梁寶誌

有誌銘行實併贊

智藏

有傳畧

僧副

梁高命匠人考其室宇於際善

寺側每逍遙于門負杖而藁曰環堵之室蓬戶甕牖
匡坐其間尚足為樂寧貴廣厦而處茅茨乎會西昌
侯蕭淵藻出鎮蜀部拂衣附之警詔敕演經論智遠

庸蜀久之反金陵復住開善梁建安侯蕭正立普明寺居之定水既澄慧門度散
歷名山還住開善畢志山泉城闕不窺世華無步守
靜自怡以宋慧勲嗣五祖得度每以唯此一事實餘

終老焉蔣山賜微懷深遊往蔣山留西菴請益鑑公公曰資
號樵衣反覆窮之大謬呈偈曰祇是舊時行履處等閑舉着

便誦訛夜來一陣狂風起吹落桃花知幾多鑑撫几
曰這裏豈不普崇住鍾山上堂云殘雪既消盡春風
是活祖師日漸多若將時節會佛性又如何

且道時節因緣與佛法道理是同一是別良曇華在梅
久云無影樹栽人不見開花結果自馨香陽有
僧以偈寄之曰坐斷金輪第一峯千妖百怪盡潛蹤
年來又得真消息報道楊岐正脉通其歸重如此

善直初叅妙喜於回鴈峯下喜問曰何處人師曰安
洲人喜曰我聞安州人會斷撲是否師便以相

撲勢師曰湖南人喫魚因甚湖北人着鯁師
打筋斗而出喜曰誰家冷灰裏有粒豆爆出

贊元

石造

霜見慈明圓禪師乃曰好好著槽廠去師作驢鳴明
曰真法罷耶就為侍者二十年搬柴運水不憚寒暑

江寧府帥請居寶公道場丞相王安石重師德
望奏賜章服師號與師蕭散林下清談終日

法泉

有傳
良策 出世華藏次遷鍾山一日上堂云雪消殘
畧 分外寒向火容易涉道艱難好是和衣打

睡任他日上闌干祖師沒腰臂吾徒莫作等閑光陰
荏苒人事多端這是綠水那邊青山難難百年三萬

六千日看者便見鬚毛班山
僧與麼說話未免拖泥帶水

元清遠

畧 有傳

妙高

畧 有傳

明智順 有誌
畧 **東溟** 有誌
畧 **梵琦** 有誌
畧 **樸隱** 有誌
畧 **清濤** 洪武

四年設普度大會於鍾山師其一也引見
甚至錫資還四明後 召補右覺義二十年被 旨

卽靈谷設普度大齋陸座說法感佛放光現瑞
補住靈谷 上嘗親製詩十二首以寵其行

道謙

以高僧取至京師 召
見授左闡教兼住靈谷

居頂

選預高僧赴見 太祖
對揚稱旨卽授僧錄兼

住靈谷 文皇帝即位 淨戒 值覺源曇公住天界曇

屢加恩賚日被榮寵 擬議未即答曇厲聲曰早進入刻了公於言下大悟

太祖授左覺義兼住雞鳴後 文皇帝勅住靈谷陸

右闡教有遺骨塔于大祠山牙 能義 居鍾山開房非

齒數珠不壞藏于湖之道場 行誼高潔者不

與之接 文皇帝雅重之 召對無虛月 行容 住

每 命講說楞嚴大義俾住靈谷授僧錄 仲

義 有勅見 守仁 有善世 正映 左講經其自贊

御製集 詩 夷簡 有詩 日春去叢林夏

又過客應隨分守禪那蠟人不暇西天驗鏡鏡母芳

南嶽磨三箇木毬權放下一條柱杖且橫拖問余布

袋何時解解蟬桂 可浩 右覺義住持靈谷 附叅講棲覽

秋風散玉河 有重修寶公塔記

晉謝尚 隱鍾 宋劉劭 散騎常侍經始山南以為棲息

遊 梁阮孝緒 於鍾山聽講母氏忽有疾兄弟欲召之

而 劉訐 字彥度與族兄歆阮孝緒為三隱上築鍾山

返 志終焉着穀皮冠披衲衣遊山澤風神穎俊

意氣

沈約

遷尚書令雖名位隆重而居處儉約嘗立

二贊詞采妍麗

陳張譏

陳後主嘗幸鍾山石從臣松

塵尾未至後主取松枝手扇譏曰此

隋薛道衡

嘗遊

沙彌答曰金剛努目所以降伏四魔菩薩低眉所以

慈悲六道

唐韋渠牟

有贈詩

宋蘇軾

王安石

自

黃徙汝過金陵荆公野服乘驢調於舟次于瞻迎揖

設哉乃相携遊蔣山在方丈飲茶公指案上大硯曰

大唱曰巧匠斲山骨公沉思良久起曰且起此好天

色窮覽蔣山之勝又子瞻渡江至儀真和荆公遊

蔣山詩後寄示荆公荆公亟取讀至峰多巧障日

(次)

江遠欲浮天撫凡嘆曰老夫一生詩無此二句

御製蔣山寺廣薦佛會文 洪武四年十一月二十一日

朕觀二儀有象覆載無窮凡中國之人及化外之夷獲安
于世者莫非陰陽爲之表裏何爲陰何爲陽上至天子大
臣下至庶民凡生天地能動作運用者此之謂陽天子郊
祀天地祭嶽鎮海瀆諸侯祭境內山川庶民祭祖宗皆求
其神有名無形有心無相此之謂陰故中國與化外之人
所敬之心則同所祀之禮則異觀自古至今相傳祭祀鬼
神之事豈不重乎然事鬼神必有禮有時毋犯分毋越禮
毋非時毋昧於鬼神若昧於鬼神則爲鬼神亦難矣且聰
明正直變化不測之謂神禍福所施必不以親疎而異但
世人愚而貪欲心浩大遂至犯分越禮不知以敬求神在

於有禮有時也朕本農夫自幼托身佛門忽經大亂不得已而從戎於二十年矣向與群雄並驅之時務在操兵整隊救民於彷徨之中今禍亂已平天下已定未嘗朝僧暮道妄祀鬼神有所祀必以禮有所祭必以時尚慮軍民身經大難凡死者或遭兵刃或陷水火或迫於危急而自縊投河或潛入山林而蛇傷虎咬或天災而殞滅或因互鬪而殺傷或爲國宣力而殞命或思父母妻子因疾而亡身凡此諸等死者或蒲門滅絕無祭無依或雖有眷屬不能顧念或有父母妻子因兵流離生者未安死者誰爲之祭朕以已心度之此等鬼魂遇天陰時莫不呻吟於風雨之

間遇晴明時莫不悲號於星月之下或因生前作惡留連冥冥之中無由自脫又如我朝大軍征討四方遠入它境或餓糧不繼一時手刃平民或遇壯軍之無故燒毀房舍殺害老幼殘疾致惹重愆有累身後朕今因死者恐不得生天恐有冤報故作大善佛事爲死者超升生者解冤以此干求于佛今臣民將以爲帝王之道但理見在何求過去果有此言莫不善乎然吾觀古書孔子有言西方有大聖人不治而不亂不言而自信不化而自行則佛者豈特中國所敬雖化外尤尊洪武三年正月十五日朕於鍾山前蔣山寺奉佛供僧實不爲已假若朕爲已求福福必不

至何也蓋帝王設施皆出臣民之力已無勤勞之資若以財力而求福於一已可乎今特爲死者超升生者解冤吾不昧於佛以禮以時香華燈燭莊嚴素供朕躬率先僧臣叅禮此之謂禮今區宇平定亂極而治故爲生死者多方以解冤懋此之謂時吾之不昧於佛者如此尔諸臣民凡有自知所作之非趯此大齋洗心格慮素齋一月至日各於家門望佛遙拜以祈懺悔庶資佛力證成善果

御製大靈谷寺記

洪武十五年九月

朕起寒微統一華夷鼎定金陵宮室於鍾山之陽密邇寶志之刹其赫修者升高俯下日月殿閣有所未宜特敕移

寺凡兩遷方已今道場之所非尋常之地其勢川曠水榮
且左邊以重山右掩以峻嶺背靠穹岑排森松以摩霄漢
虎嘯幽谷應孤燈而侶影鸞囀岩前啟修人之清興飲潔
流於山根浩鉢水於湍外魚躍於前淵鳥棲於喬木鹿鳴
呦呦爲食野之萍當欲遷寺之時命太師李善長詣山擇
地及其歸告乃以山川形勢禽獸之所以云云若是旣聽
斯言朕歡欣不已此真釋迦道場之所也卽日召工曹會
百工趨所在而建址共百工者聞用伎以妥寶志曜靈法
佛人皆如流水之趨下嗚呼地勢之勝豈獨禽獸水族之
樂伎藝之人惟利是務云何聞見道場不憚勞苦一心皈

向自洪武十四年九月十一日工興至洪武十五年九月十五日工曹奏完朕爲釋迦道場役百工各施其伎今百工告成朕善其伎特命禮曹賜給之工曹復奏伎藝若是有犯工者五千餘人爲之奈何朕忽然有覺噫佛善無上道場旣完安敢再罪當體釋迦大慈大憫雖然真犯特以雋災一赦旣臨輕者本勞而逸死者本死而生歡聲動地感佛慈悲吁佛之願力輝增日月法輪建樞燈繼香連於戲盛矣哉願力之深乎然是時國務浩繁不暇禮視身雖未至夢遊幾番此觀之歟夢之歟嗚呼未嘗不欲體佛之心而謂衆生悟奈何愈治而愈亂不治而愈壞斯言乃格

前王之所以今欲寬不可猛不可云何一日潔已而往視
去將近刹餘里俄谷深處嵐霞之抄出一浮屠之頂又一
里將近山門立騎四顧見山環水迂禽獸之所以果然左
群山右峻嶺北倚天之疊嶂復穹岑以排空諸巒布勢若
堆螺髻於天邊朝鶴摩天而翹去暮猿挽樹而跳歸喬松
偃蹇于崖畔洞雲射五色光以天霞此果白毫之像耶谷
靈之見耶朕欲有謂恐愚夫譏之故默是耳今天人師有
毀諸經有閣禪室龕備雲水有寮齋有大廈香積之所周
全設像備具以足朕心故敕記之

御製靈谷寺塔影記

末樂五年四月二十六日

四月十五日朕偕灌頂通悟弘濟大國師日瓦領禪伯往
靈谷觀向日所見塔影朕至誠默禱曰願祝如來大寶法
王西天大善自在佛吉祥如意若果鑑朕誠心則示塔影
一已而塔影隨見朕又默祝願天下太平五穀豐登家給
人足民不夭閼物無疵癘若果遂朕心更示塔影一已而
復見塔影二一時之間三塔畢見其色始若黃金在鑛含
輝未露俄若躍冶之金精光煜燁少焉如泥金布練豪芒
紛敷若注若流綺窓綵櫺黝堊丹碧粲然呈露至暮有五
色圓光光中見二佛像及如來大寶法王西天大善自在
佛像已而復見寶公像拱立于前內官僧官具以來聞朕

未之信至十六日復與灌頂通悟弘濟大國師往塔影之
所朕又默祝曰明日朕初度之辰吉慶福祥則塔影更見
已而又見塔影二一照于壁一映于地與前塔影連而爲
七其色或黃或青流丹炫紫糾縈間施錦繡錯綜若琉璃
映徹水晶洞明若琥珀光若珊瑚色若瑪瑙琤琮文彩晃
耀若淵澄而珠朗若山輝而玉潤若丹砂聚鼎若空青出
穴若鳳羽之陸離若龍章之焱灼若霓族孔蓋之飄搖金
支翠旗之掩映若景星慶雲之炳煥紫芝瑤草之爛斑若
陽燧之迎太陽方諸之透明水若日出而霞彩麗也雨霽
而虹光吐也巖空而電影掣也閃爍蕩漾 動光溢雖極

丹青之巧莫能圖其萬一雖極言語形容莫能狀其萬一
至於鈴索振搖寶輪層疊雷瓦之鱗鱗闌檻之縱橫玲瓏
踈透一一可數人之行走舞蹈咸見於光中其所服之色
各隨而見若鳥雀衝過樹動花飛悉皆可見而天花雨虛
悠揚交舞十七日花徧下其大者如盃小者如錢東西兩
廡又見塔影十光輝照燭皆如前之勝妙十八日朕復往
觀塔影光彩大勝於前有雲彩五色輪囷煥衍郁郁緼緼
非霧非煙低翔裴回葱龍塔影之上乍舒乍歛往而復續
變化萬狀不可殫述塔心復見塔影一而已青篁綠樹之
影紛然畢呈塔殿上所製七生九異香芬馥充達遠近至

暮留灌頂通悟弘濟大國師在寺觀之十九日早灌頂通
悟弘濟大國師來報塔影第一層見如來大寶法王西天
大善自在佛像三見羅漢像六環立左右第二層見紅色
觀音像一左右見菩薩像四侍立拱手捧香花供養有圓
光五色覆于塔上寶蓋垂蔭瓔珞葳蕤凡物只有一影今
一塔而見多影要非常理所可推測此皆如來大寶法王
西天大善自在佛道超無等德高無比具足萬行闡揚通
寶釋迦牟尼佛再見於世以化導群品是以攝受功至顯
茲靈應不可思議朕心欣喜難以名言灌頂通悟弘濟大
國師回必能言塔影之詳然所言亦必不能盡其妙也就

今畫工圖來一觀蓋萬分得其一二爾

藏經護勅

正統十年二月十五日

朕體 天地保民之心恭成 皇曾祖考之志刊印大藏
經典頒勅天下用廣流傳茲以一藏安置南京靈谷寺未
克供養聽所在僧官僧徒看誦讀揚上爲國家祝釐下與
生民祈福務須敬奉守護不許縱容閒雜之人私借觀玩
輕慢褻瀆致有損壞遺失敢有違者必究治之故諭

本寺護勅

成化九年正月二十四日

皇帝勅諭官員軍民諸色人等朕惟佛氏之教以空寂爲
宗以慈悲爲用開導善類覺悟群迷功德所及無間幽顯

此有國家者所宜崇尚而不替也南京靈谷寺實我太祖高皇帝敕建爲孝陵香火特撥賜贍僧田土并當江沙蘆場等處入寺供用其後太宗文皇帝又添造殿宇山門宣德年間寺燬于火雖有歲入錢糧缺人收積修理暨朕嗣位之六年特命僧錄司左覺義德默往彼提督漸次蓋造所以上爲祖宗列聖舉已墜之典下爲國家生民祈方來之福今德默奏言本寺歲久被人作踐攪擾用是特頒勅護持凡官員軍民諸色人等自今以往毋得出入作踐縱肆樵牧輕易褻瀆欺陵及不許侵占原撥蘆場并贍僧田地敢有違者許本寺住持指名奏聞論之以法

欽哉故諭

開善寺碑銘

寺舊名開善

梁王筠

妙門關鍵開之者既難法海波瀾游之者未易是以軒稱
俊聖堯曰欽明韶護有美善之風文武致時雍之業地平
天成惟事卽世移風易俗匪止今身至如訪道峒山乘風
遠凝神汾水窅然自喪或宗仰黃老之談景慕神僊之
術斯蓋不度羣生事局諸已篤而爲論道有未弘熏風瑞
露散馥流甘璧月珠星聯華颺葉脩幡繞於雲根和鈴響
於天外玉池動而揚文寶樹搖而成樂銘曰亭亭切漢耿
介凌煙層甍霞聳飛棟星懸

答廣信侯開善寺聽講書 梁簡文帝

王白仰承北往開善聽講涅槃縱賞山中遊心人外青松
白霧處處可悅奇峯怪石極目忘歸加以法水晨流天華
夜落往而忘反有會昔言王牽物從務無由獨往仰此高
蹤寸心如結謹白

開善寺修誌公堂石柱記 唐李顧行

蓋六度爲萬行之本施檀其一焉然以不住相而爲者其
用大不希福而捨者其道弘故我庶察使御史大夫贊皇
公是以有法財之施焉亦猶真諦無像因像以教立至人
無功由功而用顯誌公和尚者實觀音大士之分形者歟

然跡見于近代梁書具載其事夫妙覺本寂法身圖一作

對應群品而必呈觀衆生而常度故利見則洪鐘待扣感
畢乃慈航息運初誌公之未遷滅也梁武帝命工人審像
而刻之相好無遺儼然若對建寧堵波于金陵之開善寺
聖功冥化歷代瞻敬人欽其神者二百餘祀公乃具綵舟
設幡蓋而迎至則置于聽事西偏方丈之淨室每旦散名
花焚靈香時復膳百味鼓八音以展誠敬以申供養公曰
觀其寂然不動契定慧于真宗杜口無言若息心于了義
夫色相如影則遺像與全身不殊文字性空則言語與寂
默奚異吾知之矣吾得之矣亦旣觀相爰歸本寺幢幡贊

頌如始至焉公乃減清俸解上服命修珠帳飾花座因陀
之罔疑如懸上帝之寶威在其餘則置膏腴之田以供香
火之用所以崇像設顯靈蹤弘有爲之教俾蒙昏之類永
有所依歸僧徒等欲昭示於後以圖不朽請刻石以紀事
小子承命而述焉長慶四年三月十一日記

致齋寶誌公青詞

宋太宗

宋太平興國七年舒民柯萼詣萬歲山以拄杖指松下取
寶掘之果得石上有篆文乃寶公所記宋祚興廢之數太
宗皇帝覽之增敬大士降現禁中帝聞緒語乃遣使持青
詞入山致齋其文畧曰俾乃龍舒之壤時惟天柱之峯始

見道于苾芻遂批文于琬琰述祖宗之受命年曆攸同昭
皇緒以無疆傳源罕測秘于內府播厥榮書綿載祀以居
多蘊積祺而有待近以至真臨格寶訓躬聞審基緒之由
來積于故府疑失六字姑缺俟考獲乃貞珉覲篆刻之如新若符節
之斯合詔自今不可以名斥以顯尊異宜賜號道林真覺
菩薩

勅建謝雨道場文

宋孝宗

維淳熙九年歲次壬寅四月辛丑朔初三日癸卯皇帝遣
入內內侍省東頭供奉額外睿思殿祗候權幹辦講筵閣
兼承受李昌甫于建康府蔣山太平興國禪寺齋闍院僧

開建謝雨道場一永日者伏以江吳諸郡春澤久愆農畯
訴嗟大田告瘁惟鍾山之勝刹有寶公像之香緣守臣致
祈靈沛隨應覺慈利無窮爰率梵儀嚴陳法會庶

憑薰燎附達齋謹言

蔣山大佛殿記

宋侍郎劉岑

寶公道場始于梁武其女號曰末定公主割捨私財創爲
精舍當時詞臣陸倕王筠作爲文章以紀其事我本朝大
中祥符賜榜太平興國禪寺加封寶公道林真覺慶曆改
元翰林學士葉清臣來守是邦以禪易律元豐主僧曰法
泉者經營辛苦成大叢林焚于建炎復于紹興云大佛殿

前又有大毘盧閣兩翼爲行道閣屬之殿其餘堂廡極其
雄麗皆紹興以來所建淳熙十六年九月晦一夕而燼今
累年營繕駸駸復盛矣寶公舊像父老相傳以沉香爲之
國初取歸京師陳軒金陵集載狄咸游蔣山詩云旃檀歸
象魏翠堵卧煙霞蓋謂此也本朝太平興國七年舒民柯
萼遇老僧往萬歲山指占松下掘之得石篆乃寶公記聖
祚綿遠之文於是遣使致謝謚曰寶公妙覺治平初更謚
道林真覺大師按建康實錄開善寺有誌公履唐神龍鄭
克俊取之以歸長安今洗鉢池尚在塔西二里法雲寺基
方池是也寺西有曰道光泉以僧道光穿斲得名曰宋熙

泉以近宋熙寺基之側有八功德水在寺東悟真庵之後
一云泉在寺北高峯絕頂寺東山巔有定心石下臨峭壁
寺西百餘步有白蓮庵庵前有白蓮池乃策禪師退居之
所寺後向東有婁禪師之塔

八功德水記

宋守大理寺丞梅肇

鍾山之陽有泉曰八功德梁天監中有胡僧曇隱飛錫寓
止修行有一麗眉叟相謂曰予山龍也知師渴飲功德池
措之無難矣人與口減一沼沸成涔僅盈尋廣可倍丈浪
井不鑿醴泉無源水旱若初澄撓一色厥後西僧繼至云
本域八池一已胥矣此味大較相類豈非竭彼盈此乎一

清二冷三香四柔五甘六淨七不饒八獨病又其効也夫
姜詩孝聞獲淵開而鯉躍二師誠至因劔刺以流飛義有
激而相求物何遠而不應向匪兼濟則爲怪力是泉也方
外淨因寰中美利矧其靈者安可忽諸世故流離茲液長
在惜其風雨不庇荆蕪四侵寂寞山阿孰爲起廢史館學
士蘭陵蕭公貫以已俸作亭甃板石八自南康購至楹柱
四下東府所成鑿崖以審曲置土以端衍晉不至侈歸然
獨存仍練僧結廬於前以掌之庶幾便民汲息客游非有
徼於妄福也

八功德水記

宋趙師縉

八功德水鍾山之勝也亭久弗葺編修鍾公建臺之明年
元正之三日率僚屬爲國祈年于寶公味靈源之甘冽慨
棟宇之湫陋圖敝而新之鳩工度材斷岩拓基增卑爲高
不擾於民不侈厥費輪奐翼然所以護神淵而綿美澤也
自有此山卽有此水梁天監中始得名我宋天聖中史館
蕭公始亭其上迄今百七十有七年復宏舊觀闡幽發奇
後前有待則嗣而葺之以沾漑後人滋福于無疆是山龍
沸出之祥鍾公重建之美意也公名將之字仲山長沙人
自樞屬三持節爲此來今著籍上元是役也俾其屬浚都
趙師縉董之因識其歲月嘉定改元上巳日記并書

鍾山太平興國寺碑記 元翰林學士虞集

昔金陵有神僧曰寶誌宋元嘉中居道林寺歷齊至梁數
著靈異天監十三年示寂武帝感其遺言瘞之鍾山獨龍
之阜帝女未定公主表以浮圖因建寺曰開善至宋太平
興國年間太宗得誌公秘識石中符其國運有神降其宮
親與之語蓋誌公云太宗異之號之曰道林真覺更名寺
曰太平興國賜田以食其人及王丞相友石守金陵合諸
小刹以附益之寺始大建炎燬於兵紹興更作淳熙又燬
隨更作之每更作輒加宏廣日葺歲增至於我國家而規
制之盛極矣至治辛酉匡廬僧前靈隱玉山禪師弟子守

忠應請來主之禪學之士來者日蒲其室今上以泰定乙丑之歲正月來至於是邦而寺遭災天意若曰其撤舊而作新之乎上感焉出金幣以爲民先於是行御史臺與郡縣之吏皆祗若上意始忠之治寺也舊有蒲廬之澤前見奪於豪家寺隸訟之累年不決忠至讓而弗辯奪者愧而歸之人固以是倍道之矣皇上一風動之遠近雲集富者効其財貧者輸其力工則致其巧農則獻其食一歲垣廡成再歲屋室具其可以名書者曰方丈曰北山閣曰經樓曰香積曰水陸堂曰白蓮堂曰伽藍祠曰大僧堂曰道林堂曰新倉院曰耆宿之舍而大宏興鍾三門皆以上賜次

第而成歲在丁卯鑄大鐘爲銅數萬斤方在治上賜寶珠
投液中鐘成珠宛然在其上若故識之而光彩陰發不以
灼燬萬目共覩謹歎如一時上方別建宏祠於寺北今賜
名曰大崇禧萬壽寺者也是年秋歸膺大寶是爲天曆元
年出詔書布德天下卽命廷臣製寶公號曰道林真覺慧
感慈應普濟聖師封名香以禮祀之出黃金白金重幣賜
忠俾成寺之役蠲寺田之賦號守忠爲弘海普印曇芳禪
師住持大崇禧萬壽寺而兼領茲寺未幾加授廣慈圓悟
大禪師領兩寺如故至順元年秋御史守丞趙世安傳勅
召忠入朝九月九日上御奎章閣吏部尚書王士弘以守

忠入見奏對稱旨命太禧宗禋院日給稟餼賜金欄伽黎衣與青鼠之裘十二月二日賜設於聖恩寺廼召學士臣集至榻前命製文以記之俾忠歸刻諸石忠以其事示臣集如此臣集謹具載而言曰上於金陵新作之寺二曰龍翔集慶因潛龍之舊邸也曰崇禧萬壽廣親構之新祠也獨太平興國雖曰宋齊梁唐宋之遺然空燬而復興實在今上龍飛之日有運之玄契蓋有徵焉茲三寺者鼎立于一郡以同贊乎聖天子億萬斯年之壽豈不盛哉臣集嘗竊聞陛下之意每不欲專福于躬而欲博濟均惠於天下敢述萬一而銘之銘曰維帝受命厥有禎符天人合機不

占以孚於赫聖皇聖武之系贊于克艱神有司契皇有萬
方山川幅員釐厥下土徒御告勤願瞻道林在江之汜翠
蓋孔旂來狩來止道林有宮百靈攸宗中有神師民所敬
蒸土良泉甘風雨時若發祥效珎以待聖作聖作孔時動
天而隨龍躍以飛神師啟之神師不言而示以兆有命方
新去故以燎作而新之自我聖皇乃祓乃除乃基乃堂日
月重明天光旁燭皇心載欣萬神降福凡我臣民息養以
生飽歌煖嬉稚壯耄寧裹兵以革牛馬在野至於未久樂
其休暇蠕動孳殖亦遂以成幽塞苦冤各鬯而享聖皇之
心斯神之力銘以著之昭示無極 至順二年九月日

生隱集卷之六 鐘銘
蔣山鐘銘

元中書右丞趙世延

元泰定四年丁卯仲冬初吉蔣山住持守忠鑄光祿大夫
中書右丞趙世延爲之銘曰真土胚中火水運工鼓之巽
風冶金在鎔假合成功象其穹窿大明未東孰啟羣蒙鯨
音泐泐警憤開聾人天其通五福攸同斯鍾山之鍾振宗
風于無窮

奉 勅撰靈谷寺碑

明杭州府學教授徐一夔

今 上皇帝應天啟運建一大統之業定都于鍾山陽辨
方正位適與梁神僧志公之塔寺密邇洪武九年春浙東
僧仲義被召來爲住持前瞻官闕僅一里許私自忖曰王

氣攸聚紫雲黃霧昕夕擁護非惟吾徒食息靡寧亦恐聖
師神靈有所未妥且佛法以方便爲先如得近地改建誠
至幸也因請于 上從之義乃擇地于朱湖洞南則鍾山
之左脇也材木未具會 上方遷 太廟于闕左弗敢以
舊廟遺材他用遂以施之又遣親軍五萬餘人徙塔附于
寺功將就緒有爲宅地形之學者言其地湫隘非京刹所
宜義復以聞有旨舍其舊而新是圖拓大其規制令可容
千僧命太師韓國公李善長擇地于獨龍岡之東麓西距
朱湖洞五里而近其地中寬外敞回巒複阜左右相向而
方山巋然在其南天造地設儼然祗樹之境義以圖進

上啓曰以此奉志公爲宜遂命中軍都督府僉事李新某
衛指揮僉事滕聚某衛指揮僉事袁祿神壇署令崔安董
其役建立之日以十四年九月之吉中作大殿殿之前東
爲大悲殿西爲經藏殿食堂在東庫院附焉禪堂在西方
丈近焉而大殿之後則爲演法之堂志公之塔則樹干法
堂之陰其崇五級復作殿附塔以備禮誦左右爲屋以棲
僧之奉香火者翼以兩廡其壁則繪佛出世住世涅槃及
三大士十六應真華梵神師示現之迹屏以重門繚周垣
而養老宿與待雲水之暫到者亦各有其所至于井竈湢
庾之類凡禪林所宜有者無一不備而其爲制以佛之堂

獨尊也故於正殿則奉去見未來之像其他侍衛天神不與焉以禪與食不可混於一也故食堂附於庫院以師之不可遠其徒也故方丈近於禪堂以聯坐觀心或溷於笑語而弗專故異其龕以單寮息力或流於宴安而弗檢故同臺室而締構之法則以梁架桁不施疊拱以枅承椽不出重簷凡交椽接雷盤結攢轉如蜂房蟻穴之狀者悉不用規模氣象軒豁雄麗望之翬飛積之山立都人士庶莫不瞻仰贊歎以爲希有此皆 皇上萬機之暇睿思所及兼與董工臣僚奔走成筭以授羣工加程督之耳凡木石甃甃丹堊髹漆之需皆 上所賜其工之鉅不可以數計

且不勞一民而以戾于法者充工既畢悉宥之夫役之于
慈悲之地而導之以有生之塗此又 皇上懲惡勸善之
神機也明年六月十有三日告成 上既因其地之勝賜
額曰靈谷禪寺又賜田若干畝以飯其衆又明年正月十
日 上在齋宮進僧錄司臣顧問諭及靈谷碑文未建爾
等宜舉能文者爲之於是右講經守仁以杭州府學教授
臣徐一夔學識膚淺忝職外郡教事 上命所臨不勝恐
懼謹具載其事拜手稽首言曰竊嘗聞之大雄氏之教以
深慈宏願受羣生悉歸正覺非細務也故非國王大臣莫
能恢弘之自入中國以來有天下國家者咸以其道爲能

密贊化基陰翊王度而崇尚焉然昧者事之不以其道至其後也不能無弊 皇上龍興承中華之正統天地神人主臨制萬方奮大有爲之略舉百王之隆典而一新之貽聖子神孫萬世之法至於佛氏之教亦以近世僧不存古制聖慮及焉比因僧仲義之請改建志公之塔寺遂本佛意而作新之規畫措置度越古今使凡學佛者起居食息各得其所而致力於其道至於慈風所被法雨所霑有生之類咸願去惡而爲善庶有以上答 聖天子崇獎之意且其徒生於二千載之下而獲覩像教之盛如二千載之前不其幸哉謹系之銘銘曰 皇天受命曰惟其時天人

克協式應昌期仗鉞秉旄豪傑景附曆數在躬作我民主
皇顧四方曰此幅負德懷威服在於一人神祇扈導底於
建業遂開帝基受之天策維此建業地麗以洪虎踞於西
龍蟠於東天作神臯帝王之宅眷言定鼎卜如伊洛大都
奠正萬國來臣春朝秋覲冠佩詵詵奕奕彤宮巍巍絳闕
五色成文照映天日地不愛寶禎符相仍昔有神師亦此
發靈神師爲誰道林真覺爰彼塔寺在於喬嶽塔寺爰矣
官闕在前其徒弗寧奏疏請遷協於 皇心詔從其便爰勅
臣僚具於改建旣築旣構美與美輪有赫其居震輝天人
伊大覺尊具足萬德巍然中居玉毫金色千袍濟濟以食

以禪弗溷於一惟適之安彼窄堵波如地湧出道林所棲
天龍環翊惟茲鉅刹殊勝莊嚴如梵率宮下現人間是曰
京寺四方之式弗加表見曷示於述作而新之有華有因
出自膚畫以振法乘法乘之行如佛在世凡百有生慈恩
悉被惟皇與佛天中之天潛符默契億萬斯年 洪武卜
六年月日

蔣山寺廣薦佛會記

明翰林學士宋濂

皇帝御寶曆之四年海宇無虞洽於太康文武恬嬉雨風
時順於是恭默思道端居穆清罔有參貳與天爲徒重念
元季兵與天合雄爭有生之類不得正命而終動億萬計

靈氛糾蟠充塞下上吊奠靡至孰然無依天陰雨濕之夜
其聲或啾啾有聞 宸衷盡傷若疚在躬且謂洗滌陰鬱
升陟陽明惟大雄氏之教爲然乃冬十有二月 詔徵江
南有道浮圖來復等十人詣於京師 命欽天監臣著以
穀旦就蔣山太平興國禪寺丕建廣薦法會 上宿齋室
却葷肉弗御者一月復勅中書移文於城隍之神具宣
上意俾神達諸幽冥期以畢集五年春正月辛酉昧爽
上服皮弁服臨奉天前殿羣臣服朝衣左右侍尚寶卿啓
御撰章疏識以 皇帝之寶 上再拜燎香於爐復再拜
躬眎疏已授禮部尚書陶凱凱捧從黃道出午門置龍輿

中備法仗鼓吹導至蔣山主僧行客率僧伽千人持香花
出迎萬金奉疏入 大雄殿用梵法從事白而焚之退閱
三藏諸文自辛酉癸亥止當癸亥時加申諸浮圖行祠事
已 上服皮弁服搢玉珪上殿面大雄氏北向立羣臣各
衣法服以從和聲朗舉悅佛之樂首奏善世曲 上再拜
迎羣臣亦再拜樂再奏昭信曲 上跪進熏薪奠幣復再
拜樂三奏延慈曲相以悅佛之舞舞二十人其手各有所
執或香或燈或珠玉明水或青蓮花水桃豎名薺衣食之
物勢皆低昂應以節 上行初獻禮跪進清淨饌史冊祝
復再拜亞終二獻同其所異者不用冊光祿卿進饌樂四

奏曰法喜曲五奏禪悅曲舞同三獻已上還大次羣臣退諸浮圖旋繞大雄氏寶座演梵咒三周以寓攀駐之意初斷山左地成坎六十漫以堊至是令軍卒五百負湯實之湯蒸氣成雲諸浮圖速幽爽入浴焚象衣使其更以彩幢法樂引至三解脫門門內五十步築方壇高四尺上升壇南向坐使者北向跪受詔而出集幽爽而戒飭之詔已引入殿致參佛之禮聽法於徑山禪師宗泐受毘尼戒於天竺法師慧日復引出供斛所斛凡四十有九命闍黎師呪食之時夜以半禮將畢上復上殿羣臣從如初樂六奏遍應曲執事者徹豆上再拜同樂奏善成曲上

至望燎位燎已 上還大殿次解嚴羣臣趨出濂聞前事
二日淒風成寒飛雪灑空山川慘淡不辨草木變興一至
雲開日明祥光冲融布滿寰宇 天顏懌如歷陞而升嚴
恭對越不違咫尺俯伏拜跪穆然無聲儼如象馭陟降在
庭諸威神衆拱衛圍繞下逮冥靈來歆來享焄高悽愴聳
人毛髮此皆精誠動乎天地感乎鬼神初不可以聲音笑
貌爲也肆惟 皇上自臨御以來卽詔禮官稽古定制京
師有泰厲之祭王國有國厲之祭若郡厲邑厲鄉厲類皆
有祭其興哀于無祀之鬼可謂備矣然 聖慮淵深猶恐
未盡幽明之故特徵內典附以先王之禮確然行之而弗

疑豈非人之至者乎昔者周文王作靈臺掘地得死人之骨王曰更葬之天下謂文王爲賢澤及朽骨而況於人夫瘞骨且爾矧欲挽其靈明於非言辭之可贊也猗歟盛哉祠部郎中西夏李顏主事浦陽張孟兼南樵蔡秉彝東武臧哲職專禱祀親覩勝因謂不可無記載以藏名山以揚聖德於罔極同請濂爲之文濂以老病固辭弗獲旣爲具列行事如右復繫之以詩曰皇鑒九有憲天惟仁明幽雖殊錫福則均死視如生屈將死伸一歸至和同符大均元綱解紐亂是用作黑袂盪摩白日爲薄孰靈匪人流血沱若積屍橫從委溝溢壑霜月淒苦涼颼酸嘶茫然

四顧精爽何依寒郊無人似聞夜啼鑄鐵爲心寧免涕洟
惟我 聖皇夙受佛記手執金輪繼天出治軫念幽潛宵
不遑寐爰起靈場豁彼蒙翳 皇輿再臨稽首 大雄遙
瞻猊座如靚眸容香凝霧黑燈類星紅梵唄震雷鯨音號
鐘鬼宿渡河夜漏將半颺輪羽幢其集如霞神池潔清鮮
衣華燦滌塵垢身還清淨觀迺陟秘殿乃覲 慈皇聞法
去蓋受戒思防昔也昏酣棘途宵行今也昭朗白晝康莊
法筵設食厭名爲斛化至河沙初因一粟無量香味用實
其腹神變無方動皆充足鴻恩旣廣氛氲全消乾坤清夷
日月光昭器車瑞協玉燭時調大庭擊壤康衢列謠惟

佛道弘誓拔羣滯惟 皇體佛仁德斯被無潛弗灼有生
咸遂太史載文永垂來裔

重修寶公塔記

明右覺義可浩

塔者梵語窣堵波此云方墳以之藏舍利標記古師靈跡
示法不滅也昔武帝以二十萬金易鍾山獨龍阜造塔藏
師全身舍利創精舍額曰開善至宋紹興辛巳金人犯淮
甸師顯相力贊卒使虜酋就殄被旨加封慈應塔曰感應
歷朝封號祭詞詔誥銘記感應功蹟具如原錄至我 朝
洪武十四年歲次辛酉九月 太祖高皇帝詔遷于湖之
東麓獨龍岡 勅建大靈谷禪寺爲天下叢林之首設僧

錄俾僧時祀焉正統丙辰主塔僧法諱大滋仍舊貫修之
弘治庚戌住持廣公安又經理之嘉靖乙酉歲可浩濫膺
灑掃仰觀聖師寶塔故朽諒惟聖師靈化彌綸天地洪纖
靡間豈拘縮乎一區也哉但民具爾瞻自生福慶丙戌歲
拉僧宗受協衆一加補葺焉屆今復將腐圯遂謀諸耆宿
洎江右喻姓法名演高者參歷之士糾財召衆協相新之
凡尊富貧賤咸體信服從經營未遠煥然成之亦聖師冥
助之速也仰惟 聖天子御極恩被林泉每托有司激勵
僧徒者蓋不忘靈山之囑也吾人果能修道德明性命尊
正化俾止惡措刑化淳俗美可謂陰翊 皇猷者也老子

云我無爲而民富一旦奮志於其間人皆可以爲聖師何
獨事浮屠之突岬者哉師生于宋文帝元嘉元年滅于梁
天監十三年十二月初六日也 嘉靖十八年己亥臘月
八日記

遊鍾山寺記略

內舊蹟多在陵內

宋陸游

八日晨至鍾山道林真覺大師塔塔在太平興國寺上寶
公所舊塔中銅鑄寶公像有王文公銘在其膺僧言古像
取入東都啓聖院塔西南小軒曰木末其下皆大松髯甲
夭矯如蛟龍往往數百年物木末取王文公詩有木末北
山雲冉冉之句故取名之塔後又有定林菴舊聞先君言

李伯時畫文公像於菴之昭文齋壁着帽束帶神彩如生
文公沒齋常扃閉遇重客至寺僧開戶客忽見像皆驚聳
覺生氣逼人寫照之妙如此今菴經火矣歸途過半山少
留半山者王文公舊宅所謂報寧禪院也自城中上鍾山
此爲中途故曰半山寺西有土山今謂培塿亦取文公詩
所謂講西顧丁壯擔土爲培塿名之也

游鍾山記略

內舊蹟多在陵內

元胡炳文

江以南形勝無如昇鍾山又昇最勝處夾路松陰互八九
里清風時來寒濤吼空斯須寂然如故路左入半山先是
謝太傅園池荆公宅之捐爲寺至今祠公與傳法沙門等

出行三四里又入一寺弘麗視半山百倍龕鏤壁繪光彩奪目詭狀萬千兩廡級石而升四五十丈始至寶公塔邊有軒名木末履舄之下天籟徐鳴浮嵐暝翠可俯而挹下有羲之墨池投以小石遠聞聲出叢葦間徑陘荒蕪遊客罕至獨拜塔者累累不絕長老云寶公巢生而人朱氏取而子之後成佛凡禱水旱疾疫如響由塔後循山而左過安石讀書所山石崛壘忽敞平原修篁老檜萬綠相扶風鳴交加猶作當時吾伊聲又行數里休於觀音亭其傍八功德泉有聲鏘然汨汨至亭下則困然以涵或謂病者飲此立瘳衆皆飲予以無疾不飲遂回塔後攀松升磴六七

里至山椒鉅石人立予登石以坐鳳臺鷺洲渺不知在何
許但覺繚白縈青隱見煙霧間城中數萬家樓閣如畫其
閒曠無人處六朝故宮也北視揚子江頭一舟如葉行移
時不咫尺浪楫風帆想數十里遙矣盤龍踞虎互以長江其
險也如此黃旗紫蓋王氣猶有時而終令人凄然久之下
山至七佛菴白雲淒潤巔壚不來一僧噓石鑪灰點鬚眉
如雪一僧蓬跣崖邊拾松子以歸語客質木絕不與前寺
僧類聞其下有猛公菴子文廟山水稍奇麗率爲事神若
佛者家焉欲訪猿鶴山堂莫得其處遂朗吟小山招隱循
故道御天風而下

遊鍾山記略

內舊蹟多在陵內

明翰林學士宋濂

鍾山一名金陵山漢末秣陵尉蔣子文逐盜死山下大帝封蔣侯大帝祖諱鍾又更名蔣山實作揚都之鎮諸葛亮所謂鍾山龍蟠是也歲辛丑二月癸卯予始與劉伯溫夏允中遊日在辰出東門過半山報寧寺寺舒王故宅謝公墩隱起其後西對培塿小丘培塿益舒王病濕鑿渠通城河處南則陸靜修茱萸園齊文惠太子博望苑白煙涼草離離蕤蕤使人躊躇不忍去沿道多蒼松或如翠蓋斜偃或蟠身矯首如玉虺搏人或捷如山猿伸臂掬澗泉飲相傳其地少林木晉宋詔刺史郡守罷官者栽之遺種至今

抵園悟關關宋勤法師築大平興國寺在焉梁以前山有
佛廬七十今皆廢唯寺爲盛近燬於兵外三門僅存適松
花正開黃粉氤氳觸人詩興予獨出行函道間會章君三
益至遂執手上翠微亭登玩珠峯峯獨龍阜也梁開善道
場寶誌大士葬其下永定公主造浮圖五成覆之後人作
殿四阿鑄銅貌大士實浮圖或現五色寶光舊藏大
士履神龍初鄭克俊取入長安殿東木末軒舒王所名俯
瞰山足如井底出度第一山亭亭顏米芾書亭左有名僧
婁慧約塔塔上石其制若圓櫺中斲爲方下刻二鬼擎之
方上書曰梁古草堂法師之墓有融區法定爲梁人書復

折而西入碑亭碑凡數 中有張僧繇畫大士像李白贊
顏真卿書世號三絕又東折渡小澗澗前下定林院基舒
王嘗讀書於此院廢更翊雪竹亭與李公麟寫舒王像洗
硯池亦皆廢又北折至八功德水天監中胡僧曇隱來棲
山龍爲致此泉今甃作方池池上有圓通閣閣後卽屏風
嶺碧石青林幽邃如畫前乃明慶寺故址陳姚察受菩薩
戒之所又東行至道卿巖道卿葉清臣字也嘗來遊故名
有僧宴坐巖下問之張目視弗應時雉方桴粥聞人聲憂
憂起巖草中從北至靜壇多臧矜先生遺跡復西折過桃
花塢詢道光泉舒王所植松已遊唯泉紺淨沉沉如故日

將夕章君上馬去予還廣慈明日甲辰予同二君游崇禧

院文皇

元帝

潛邸時建從西廡下入永春園園雖小衆卉略

具揉栢爲麋鹿形栢毛方怒長翠濯濯可玩二君行倦解

衣覆鹿上掛冠鼠梓間據石坐予謝二君出遊夏君愕曰

山有虎近有僧采薺虎逐入舍僧門焉虎爪其顴顴有癢

可驗子勿畏往矣予意夏君給我挾兩騶奴登惟秀亭亭

宜望遠惟秀永春皆文皇

元帝

題榜塗以金又折而東路益

險予更芒屨倚騶奴肩蹠蹠行息促甚張吻作鋸木聲倦

極思休不問險濕蹠蹠遽頓地視燥平處不數尺兩足不

隨久之又起行有二臺閣數十丈上可坐百人卽宋北郊

壇祀四十四處問蔣陵及步夫人塚無知者或云在孫陵
岡至此屢欲返度其出已遠又力行登慢坡草叢布如氍
毹不生雜樹可憩思欲藉裊褥臥不去坡古定林院基望山
椒無五十弓不翅千里遠竭力躍數十步輒止氣定又復
躍如是者六七竟至焉大江如玉帶橫圍三山磯白鷺洲
皆可辨天闕芙蓉諸峯出沒雲際雞籠上下接落星澗澗
水澎湃流玄武湖已堙久三神山皆隨風雨幻去西望久
之擊石爲浩歌歌已繼以感慨又久之傍崖尋一人泉泉
出小窾中可飲一人繼以千百弗竭循泉西過黑龍潭潭
大如盎有龍當可屠側有龍鬼廟頗陋由潭上行叢竹翳

路左右手開竹身中行隨過隨合忽腥風逆鼻羣鳥哇哇
亂啼憶夏君有虎語心動急趨過似有逐後者又棘鍼鉤
衣足數躓咽脣焦甚幸至七佛菴菴蕭統講經之地有泉
白乳色卽踞泉畔嚙衫袂落水中不暇救三嚙神明漸復
菴後有太子巖一號昭明書臺方將入巖游庵中僧出肅
面有新癡詢之卽向采薺者心益動遂舍巖問別徑以歸
所謂白蓮池定心石宋熙泉應潮井彈琴石落义池朱湖
洞天皆不復搜攬還抵永春園遂回廣慈二君出迎遂同
飲飲半酣劉君澄坐至二更或撼之作舞笑鉤之出異響
畏脇之皆不動予與夏君方困睫交不可擘乃就寢又明

日乙巳上人出猶未歸欲游草堂寺雨絲絲下意不住乃
還按地里志江南名山唯衡廬茅蔣山固無聳拔萬丈
之勢其與三山並稱者蓋爲望秩之所宗也晉謝尚宋雷
次宗劉勔齊周顒朱應吳苞孔嗣之梁阮孝緒劉孝標唐
韋渠牟並隱於此今求其遺跡烏沒雲散多不知其處唯
見羗兒牧豎跳嘯於淒風殘照間徒足增人悲思況乎人
事往來一日萬變達人大觀又何足深較予幸與二君得
放懷山水窟一刻之樂千金不易也山靈或有知當使予
游盡江南諸名山雖老死煙霞中有所不恨他尚何望哉
他尚何望哉

遊靈谷記

明大學士呂柟

三月之暮五山潘子約諸僚同遊靈谷予以足疾不能遠馬賃輿先往蓋靈谷周幾十餘里東界木公山而松亘四五里縱橫絡繹雜列間植微瓴甃甃路則不得其門而入矣往年同南橋李子日午始往不久卽返未盡其奇於心恒不忘故五山約不俟聯鑣而獨先也至第一禪林門下輿徒步里餘就陰佇立四面睇望虬枝蛟枚如麻如藹然體幹瘦細間有三二合抱者則又爲羣木壓挽匝擠不能直挺予嘆玩焉其下瑤草仙卉碧紫爛熳或並藤蘿纏穆縈蓋問諸吏皂但曰野花則又嘆曰彼抱美含芳于幽獨

而不名者其殆此乎北至方丈門見洪武十八年至二十九年 高祖七勅備言栽種松竹果子之由禁止芻牧再進至青林堂見簷前懸榜 高祖親制山居詩十二篇賜覺義清濬者益悉靈谷幽勝乃知此寺所造甚遠非偶然也未幾五山及雙山秦子在軒胡子雍里顧子郭山况子皆至乃遂出遊大佛殿又後登禪堂崇峻弘敞爽人心目而寶公石像正當其下爲吳子所畫果非塵世形態旁鑄自著十二時歌又北觀寶公塑像在浮屠塔下旁有長榜壁立不可上乃已遂出東觀八功德水之九曲曲上一松奇古或云 高祖掛衣處隨至無梁殿殿皆甕甕作三券洞

不以木爲梁只此一殿費可萬金其規制又多自齊梁時
來 國朝雖或補葺然必不加也上西廊觀吳道子所畫
折蘆渡江及烏巢佛印三教畫壁乃還登青林堂有滿親
住持者來叅持學士顧公詩以觀蓋顧公九和依僧語作
二偈爾觀畢滿茶許之時日已大西遂行而浩乃送至琵琶
街自鼓掌請聽琵琶聲口兼呼諸從者亦鼓掌浩亦大
笑然實未有聞也因問此殿前何以有此聲浩曰空谷作
聲爾曰此殿以上凡四五層其上者何以無此聲浩不對
在軒雙山皆曰山谷之聲大近亦無大遠亦無虛實之間
遠近之中乃又夾以長廊俯以崇臺此感彼應氣使然爾

遂西至竹澗有閉關僧鑿板竇以通飲食竇上懸棲雲處
三字予曰此室中亦有雲邪五山屢以偈語詰浩浩不能
對以他語應遂出時滿親以邀茶至見壁上懸二尊官詩
浩與滿親猶指矜云云曰僧但不到家到家便見其家中
所有無爾遂還予先至朝陽門候諸君而後別

傳誌法師墓誌銘

梁陸倕

法師自說姓朱名保誌其生緣桑梓莫能知之齊故特進
吳人張緒興皇寺僧釋法義並見法師於宋太始初出入
鍾山往來都邑年可五六十歲未知其異也齊宋之交稍
顯靈迹被髮徒跣負杖挾鏡或徵索酒肴或數日不食豫

言未兆懸識他心一時之中分身數處天監十三年卽化
於華林園之佛堂先是忽移寺之金剛出置戶外語僧衆
云菩薩當去耳後旬日無疾而殞沉舟之痛有切皇心殯
葬資須事豐供厚望方墳而隕涕瞻白帳而拊心爰詔有
司式刊景行辭曰欲化毗城金粟降靈荷歟大士權迹帝
京緒胃莫詳邑居罕見譬彼涌出猶如空現哀茲景像愍
此風電將導舟梁假我方便形煩心寂外荒內辯觀往測
來觀微知顯動足墟立發言風偃業窮難詔因謝弗援慧
雲晝歇慈燈夜昏

寶誌公行實

寺志

師諱寶誌金陵人宋文帝元嘉十三年丙子示跡東陽市
古木鷹巢中民人朱氏婦上巳日汲水聞兒啼歸報其家
梯樹得之舉以爲子就指爲姓面方瑩徹如鏡手足皆鳥
爪甫七歲去依鍾山大沙門法儉爲童子儉名之曰寶誌
明帝泰始三年丁未落髮專修禪觀坐必踰旬久之忽無
完居多往皖山劍水之下披髮而徒跣著錦袍飲啖同於
凡俗常以古鏡剪刀尺扇拄杖負之而趨經聚落兒童誼
逐之或徵索酒榖或累日不食而無飢色嘗從喫鱸者求
鱸食與之者心笑之卽起吐水中皆成魚人始驚異時題
詩句初不可曉後皆有驗齊建元間異跡甚著宰相高嵩

與武帝言之以禮自皖山迎至都舍於陳征虜之家輒自
罄其面分披之出十二面首觀世音慈嚴妙麗傾都觀之
欲爭尊事武帝忿其惑衆收付建康獄旦夕咸見遊行市
里旣而檢校猶在獄中其夜又語吏門外有兩輿金鉢盛
飯汝可取之果文惠太子竟陵王並送供至建康令呂文
顯啓帝迎至禁中俄有旨屏除後宮爲家人宴公例常與
出已而見行道於景陽山比丘七輩從其後帝怒遣使至
闡吏曰公乂在省中吏就視之身如塗墨然帝聞之大驚
時僧正法獻欲以一衣遺師遣使於龍光罽賓二寺求之
伯云公昨在此行道旦眠未覺使還以告方知其身分三

處宿焉公嘗盛冬袒行沙門寶亮欲以衲遺之未及發言

忽來引衲而去師在華林園忽重三著三布帽亦不知自

何得之俄而武帝崩文惠太子豫章文獻王相繼薨齊亦

於此季矣出傳燈錄蔡仲熊嘗問仕何所至公不自答直解杖

頭左索繩擲與之莫之解仲熊果至尚書左丞永明中住

東宮後堂平昌門中出入末年忽云門上血污衣褰裳走

過及鬱林見害果以犢車載屍自此門舍故闌人徐龍駒

宅而帝頭血流於門限焉建武中明帝害諸王高上江泌

憂念南康王子琳以訪公問其禍福公覆香爐示之曰都

盡無餘後皆如其語徐陵兒時其父携詣師師拊之曰天上

麒麟也陵果名譽顯於世又文惠太子迎釋僧惠至京師
遇師拊其背曰赤龍子也惠終以辯才顯聞其徒齊屯驢
桑偃將欲謀反往謁誌誌遙見而走大呼云圍臺城欲反
逆砍頭破腹後又旬事發偃叛走朱方爲人所得果砍頭
破腹陳顯達鎮江州大司馬殷齊之從行往辭公無他語
但引紙畫鴉畢之曰緩急可用此顯達叛齊之遁去顯達
大怒遣騎追之將及齊之窘甚見鴉喧暮林卽匿其下鴉
翔集自如騎玩失其踪但見鴉林必非人所寄遂去齊之
方悟師意鄱陽忠烈王飯於私第顧左右覓荆杖有折以
獻者則以安門上而去俄有旨以領荊州衛尉胡諧卧病

請師師註疏云明屈明日竟不往是日諧亡載屍還宅公
明日屍出也師多去來興皇淨名兩寺齊帝常禁師出入
及梁武帝卽位下詔曰寶公迹均塵垢神遊冥寂水火不
能焦濡蛇虎不能侵懼語其佛理則聲聞以上談其隱倫
則遁仙高者豈得以俗士常情空相拘制何其鄙狹一至
於此自今已後隨意出入勿得復禁自是多出入禁內天
監五年秋季旱雩祭備至而雨未降帝請雲光法師於華
光殿講勝鬘經師索水貯淨器安刀其上以祝須臾雲行
雨施高下皆足出行狀帝始用刑慘酷師現六神通力令見
高祖於地下受極苦相之狀繇是息刀鋸之害天監六年

帝假師神力見地獄苦問何以救之師曰夙世定業不可

頓滅唯聞鐘聲其苦慙息帝於是詔天下寺院擊鐘當舒

徐其聲欲以停其苦也

出釋氏編年錄

師嘗於臺城對武帝喟

昭明諸王子皆侍側帝曰朕不知其味二十餘年師何爾

師乃吐出小魚依依鱗尾帝深異之如今秣陵尚有鱸鱖

魚是也

出漫錄

帝嘗問師曰弟子煩惑未除何以治之師索

十二識者以爲十二因緣治惑藥也又問十二之旨師曰

在書字時節刻漏中識者以爲書之在十二時中又問弟

子何以得淨心修習荅曰安樂禁識者以爲禁者止也至

安樂時乃止爾

出行狀

舒州潛山最奇絕而山麓尤勝師與

白鶴道人皆欲之天監六年二人俱白武帝以二人皆具
靈通俾各以物識者其地得居之道人云某以鶴止處爲
記師曰某以卓錫處爲記已而鶴先飛去至麓將止忽聞
空中錫飛聲師之錫遂卓於山麓而鶴驚止他所道人不
憚然以前言不可食遂各以識築室焉

出萬花谷集杜詩
云錫飛常近鶴

一日雲光法師於華林殿講法華經至假使黑風吹其船
舫忽問風之有無否雲光曰世說故有第一義則無也師
往復三四番師笑曰若體是假有此亦不可解也其辭止
隱沒類皆如此雲光法師講經天雨之華帝謂其證聖夜
於含光殿然疏請師與雲光僧儉傳大士齋翌日獨雲光

不至其優劣可見也一日與帝臨江縱望有一木浮江沂
流而上帝與師及士庶觀之師舉錫一招其木隨至岸乃
旃檀也詔供奉官俞紹雕公像既克而肖神像如生但少
髻髮師拔髮插像兩髻髮即隨長

宋志云舊像父老相傳以沉香爲之國初取歸

京師陳軒金陵集載狄咸遊蔣山詩云旃檀歸像魏宰堵卧煙霞蓋謂此

帝大悅命置中庭爲

子孫世世之福田有僧浮盂者謁帝帝與客方棊令殺之

棊罷命僧見侍衛奏曰蒙旨殺之矣帝嗟悼不已因問師

師曰陛下前身蚯蚓也因薙草誤殺之今償夙債耳

出釋通鑑

帝先問張僧繇傳師真容輒不竟不能就繇稽首告師師
以爪劃破面門現十二面觀音云毘婆尸佛早留心直至

如今不得妙

出傳燈錄中

後魏胡后嘗問國祚師曰把棗與鷄

弊朱朱蓋爾朱也武帝一日詔師至闕師忽顰蹙低頭興

嘆帝問之師曰仇敵生也帝罔措蓋是年侯景生于鮮卑

懷朔鎮卽東昏侯後身也帝嘗與師登鍾山定林寺師指

前岡獨龍阜曰地爲陰宅則永其後帝曰誰當得之公曰

先行者當得之

行狀

梁皇問師朕欲設齋布施廣度僧尼法

門混雜師曰刻木爲羅漢敬之則福生銅鐵鑄觀音毀之

則禍至泥龍不能行雨求雨須用泥龍但知供養泥龍必

有真龍降雨凡僧不能長福求福須用凡僧但知供養凡

僧必有真僧降福

出如如居士語錄

帝妃郝氏崩後數月忽現一

璘上殿爲人語啓帝曰璘卽郝氏也妾以生存嫉妬六宮
其性慘毒怒一發則火熾矢射損物害人死以是罪謫爲
璘耳無飲食實口無窟宄可庇身飢窘困迫力不自勝又
鱗甲則有多蟲咬噬肌肉痛苦甚劇若加錐刀焉感帝平
昔眷愛妾之厚矣故托醜形陳露於帝祈一功德以拯拔
也璘遂不見明日大集沙門宣其由問善之最以贖其苦
寶公對曰非禮佛懺滌愆不可帝然其言撰懺文共成
十卷爲其懺禮又一日聞宮內異香馥郁帝仰眎見一天
人容儀端麗謂帝曰璘後身也蒙功德以得生忉利天呈
身致謝言訖不見

出梁皇懺序
并南史集中

會稽臨海寺有僧大德常

聞揚州都下有誌公語言顛狂放縱自在僧云必是狐狸之魅也願向都下覓獵犬以逐之於是輕船入海趨浦口欲西上忽大風所飄意謂東南六七日始到一島中望見金裝浮圖干雲秀出遂徑而往至一寺院宇精麗花卉芳菲有五六僧皆可年三十美容色並着真緋袈裟倚杖於門樹下言語僧云欲向都下爲風飄蕩不知上人此處是何州國今四望環海恐本鄉不可復見荅曰必欲向揚州卽時便到令附書到鍾山寺西行南頭第二房覓黃頭付之僧因閉目坐船風聲定開眼如言奄至西岸入浦數十里至都徑往鍾山寺訪問都無字黃頭者僧具說委曲報

云西行南頭第二房乃風病道人誌公雖言配在此寺常在都下聚樂處百日不一度來房空無人也問荅之間不覺誌公已在寺厨上乘醉索食人以齋過日晚未與間便奮身惡罵寺僧試遣沙彌繞厨側漫叫黃頭誌公忽曰阿誰喚我卽逐沙彌來到僧處謂曰汝許將獵狗捉我何爲空來僧知是非常人頂禮懺悔授書與之誌公看書云方丈道人喚我不久當亦自還誌公遂屈指云某月日去便不復共此僧語衆但記某月日期去也武帝夢神僧告曰六道四生受大苦惱何不爲作水陸大齋而救拔之帝問寶公公勸云尋經必有因緣乃取藏經躬自披覽剏造義

文三年乃成於夜捧文停燭白佛若此文理協聖凡願起
此燈自明或儀式未詳燈暗如初言訖投地一禮初起燈
燭盡明至是二月十五日於金山寺是也

出華江集云

一日帝

與誌公論及樂事請帝出死囚數人以驗其說旣而命囚
各持滿水周行庭下戒曰杯水不溢當貸汝死繼命作樂
以動其心良久視之無一滴者帝乃嘆曰汝聞樂乎曰不
聞師曰彼正畏死惟恐水溢安得聞樂陛下若亦如此常
懷畏懼則逸樂之心自然不生

出感應篇

一日寶公與帝云欲

往高座主之帝乞卽往嘗同五百大士俱有雲光坐山巔
說法天花墜焉天監十三年公移華林園金像置所居房

帝問師曰師將去我耶又問國祚有留難否公但指喉示之厥後侯景之亂尤追繹公言也帝復詢社稷存亡遠近之事公曰貧僧塔壞陛下社稷隨壞於十二月忽聞奏絲竹聲徹晝夜至初六日無疾脫化於興皇寺屍骸香軟形貌怡悅正應鍾山寺與僧先日之期也臨亡燃一燭以付後閣舍人吳慶以聞帝帝歎曰大師不復留矣燭者以後事囑我乎念公之言以金二十萬易其地敕造木塔五級用皇女永康公主遺下奩具成之仍以無價寶珠置其上塔前建開善精舍敕陸倕製銘於塚內王筠製碑於寺門處處得其遺像焉畢工駕御寺公忽現雲端萬衆歡呼聲

振山谷敕謚廣濟大師厥後帝思前言木塔其能久乎遂

命徹之改創石塔貴圖不朽以應其識拆塔纔畢侯景之

兵果至李氏有國日謚曰妙覺周廣順中江南伏龜山圯

埋白石函二尺廣八寸中有銘云維天監十四年秋八月

寶公埋於此山當時名臣陸倕王筠姚察而下皆莫曉其

義問之曰在五百年後方應詞曰若問江南事江南自有

憑議石虎李煜事乘鷄登寶位以丁酉年李氏有國也犬吠入金陵宋開寶七年甲

辰伐江南也子建司南斗安仁秉夜燈當王師圍城其南曹彬其北潘美也

東隣家道闕隨虎遇明君太平興國三年戊寅吳越錢弘淑舉國入朝家道闕無錢也

楊文公談苑紀寶公銅碑記云識未來事云有一真人名

知遠開口張弓在左邊子子孫孫萬萬年

吳越錢鏐有國王孫弘俶歸宋

封淮海國王俶弟儀信並觀察使俶四子並節度使及族屬俱授官有差世顯不絕

公顯跡之著可

數五六十許貌亦不老莫測其年有徐捷道者年九十三

自言是公外舅弟小公四歲其年九十七矣公作四柱記

寶公符十二時歌十四科頌大乘讚禪宗法語公鏡圖數

千言傳於世

俱備大藏傳燈錄中

宋太宗太平興國七年舒州民柯

萼遇老僧率詣萬歲山取寶以杖指松下令掘之得石上

有篆文乃師所記運祚興廢之數朝廷寶之賜謚道林真

覺宋敏求東京記太平興國七年師降見城市詔避諱稱

寶公遣使致青詞就鍾山建道場賜太平興國禪寺爲顯

真宗大中祥符五年詔於龍圖閣取太平興國中舒州
所獲寶公石以示輔臣上作詩紀其事又作贊目曰神告
帝統石謚曰真覺大師遣知制誥陳堯咨詣蔣山致告仍
令天下無得斥公名又真宗實錄大中祥符六年六月甲
申詔加謚寶公爲道林真覺大師高宗紹興辛巳歲金人
犯淮甸師以神力幽贊卒使虜酋就斂江淮以安被旨加
封道林真覺慈應惠感大師塔曰感順元文宗天曆二年
封普濟聖師菩薩

寶公贊

唐李白

水中之月了不可取虛空其心寥廓無主錦幪鳥爪獨行

絕侶刀齊尺梁扇迷陳語丹青聖容何住何所

寶公贊

唐僧皎然

大地之動我安其中高景無氛靈鶴在空山生死海隨物
有終勢形駭俗借繪開蒙嘗攜刀尺精意誰通

釋智藏傳畧

高僧傳

釋智藏本名淨藏吳郡吳人戒德堅明學業通奧梁聖僧
寶誌遷神窀穸於鍾阜於墓前建塔寺名開善敕藏居之
有墅姥者工相人謂藏曰法師聰辯蓋世天下流名但恨
年命不長可至三十一矣時年二十有九聞斯促報講解
頓息竭精修道發大誓願不出寺門遂探經藏得金剛波

若受持讀誦畢命奉之至所厄暮年香湯沐浴淨室誦經以待死至俄而聞空中聲曰善男子汝往年三十一者是報盡期由波若經力得倍壽矣歲後出山試過前相者乃大驚起曰何因尚在世也前見短壽之相今了一無沙門誠不可相矣歲問今得至幾荅云色相骨法年六十餘歲曰五十知命已不爲天況復過也梁大同中帝欲自御僧官維任法侶勅主書遍令許者署名於時盛哲無敢抗者皆匿然投筆後以疏聞歲歲以筆橫轢之告曰佛法大海非俗人所知帝覽之不以介意然意彌盛事將施行於世雖歲後未同而勅已先被晚於華光殿設會衆僧大集後

藏方至帝曰此見僧尼多未調習白衣僧正不解律科以俗法治之傷於過重弟子暇日欲自爲白衣僧正亦依律立法此雖是師之事然佛亦復付囑國王向來與諸僧共論咸言不異法師意旨如何藏曰陛下欲自臨僧事實光顯正法但僧尼多不如律所願垂慈矜恕此事爲後帝曰弟子此意豈欲苦衆僧耶正謂俗愚過重自可依律定之法師乃令矜恕此意何在答曰陛下誠欲降重從輕但未代衆僧難皆如律故敢乞矜恕帝曰請問諸僧犯罪佛法應治之不答曰竊以佛理深遠教有出沒意謂亦治亦不治帝曰惟見付囑國王治之何處有不治之說答曰調達

親是其事如來置之不治帝曰法師意謂調達何人答曰
調達乃誠不可測夫示迹正欲顯教若不可不治聖人何
容示此若一向治之則衆僧不立一向不治亦復不立帝
動容追停前勅諸僧震懼相率啓請帝曰藏法師是大丈
夫心謂是則道是言非則道非致詞宏大不以形命相累
諸法師非大丈夫意實不同言則不異弟子向與藏法師
碩諍而諸法師默然無見助者豈非意在相同耳事遂獲
寢藏出告諸徒屬曰國王欲以佛法爲已任乃是大士用
心然衣冠一家子弟十數未必稱意況復衆僧五方混雜
未易辯明正須去其甚泰耳且如來戒律布在世間若能

遵用足相綱理僧正非但無益爲損弘多常欲勸令罷之
豈容讚成此事或曰理極如此當萬乘之怒何能夷然哉
笑曰此實可畏但吾年老縱復阿旨附會終不長生然死
本所不惜故安之耳勅於彭城寺講成實又勅於慧輪殿
講波若經天監末年春捨身大懺招集道俗并自講金剛
波若以爲極悔唯畱衣鉢餘者傾盡一無遺餘陳郡謝幾
卿指挂衣竹戲曰猶畱此物尚有意耶藏曰身猶未滅意
何由盡而尚懷靖處託意山林還居開善因不履世時或
勅會乃上啓辭曰夙昔願省心或不調欲依佛一語於空
閑自制而從緣流二十餘載在乎少壯故可推斥今旣老

病身心俱滅若復退一毫便不堪自課故願言靜處少自榮衛非敢傲世求名非欲從閑自誕特是常人近情懼前途之已迫耳帝手喻曰求空自閑依空入慧高蹈養神實是勝樂不違三乘亦以隨喜惟別之際能無恨然岐路贈言古人所重猶勸法師行無礙心大悲爲首方便利益隨時用舍不宜頓杜以隔礙心行菩薩道無有是處勅住反頻仍久之藏持操不改皇太子尤相敬接將致北面之禮朱輪徐動鳴笳啓路就而謁之從遵戒範寺外山曲別立頭陀之舍六所並是茅茨容膝而已皇太子聞而遊覽焉各賦詩而返其後章云非曰樂逸遊意欲識箕穎藏結心

世表常行懺悔每於六時翹仰靈相嘗宿靈曜寺夜漸用心見有金光照曜一室洞明人問其故荅曰此中奇妙未可得言是旦遘疾至於大漸帝及儲君中使相望臨終詞色詳正遺言唯在弘法以普通三年九月十五日卒於寺房春秋六十有五勅葬獨龍之山新安太守蕭機製文湘東王繹製銘太子中庶子陳郡殷鈞爲立墓誌初藏講大小品涅槃波若法華十地金光明成實百論阿毗曇心等各著義疏行世

與開善寺智藏法師書 梁元帝

菩薩齋法車置郵大士劉智藏侍者自林宗遄反玄度言

歸以結元禮之心彌益眞長之歎故以臨風望美對月懷
賢有勞寤寐無忘興寢方今玄冥在節歲聿云邁日似青
緹雲浮紅藥清臺炭重北宮井溢想禪說爲娛稍符九次
成誦之功轉探三密山間芳杜自有松竹之娛巖穴鳴琴
非無薜蘿之致修德之暇差足樂也昔韓梅兩福求羊二
仲鄭林騰名於馮翊周黨傳芳於太原或有百鑑可捐千
金非貴松子爲餐蒲根是服未有高蹈眞如歸宗法海梵
王四鶴集林藥而相鳴帝釋千馬經丘園而跼步有一於
此猶或稱竒兼而總之何其盛也故知南臨之水已類呂
梁之川北眺之山彌同武安之嶺豈復還思淑浦尚想彊

臺勝彼漢池載懷荒谷以此相求心可知矣僕久厭塵邦
本懷人外加以服膺常住諷味了因彌用思齊每增求友
常欲登却月之嶺蔭偃蓋之松挹琬玉之源解蓮花之劍
藩維有限脫屣無由每坐向詡之牀恒思管寧之榻夢匡
山而太息想桓亭而延佇白雲間之蒼江不極未因抵掌
我勞如何想無金玉數在郵示弱水難航猶致書於青鳥
流川弗遠佇芳音於赤玉鶴望還信以代萱蘇得志忘言
此寧多述法車叩頭叩頭

佛慧泉禪師傳畧

舊志

云泉隨州時氏子住持日經營辛苦成大佛殿以成叢林

建毘盧閣兩掖爲行道閣其餘廊廡極雄麗與蘇東坡交
因舟行至金陵阻風江許師迎之至寺城云如何是智海
之燈師以偈荅之曰指出明明是什麼舉頭鷄子新羅過
從來這碗最稀奇會問燈人能幾箇坡欣然以詩荅之今
日江頭天色惡砲車雲起風欲作獨望鍾山喚寶公林間
白塔如孤鶴寶公骨冷喚不聞却有老泉來喚人電眸虎
齒霹靂舌爲予吹散千峰雲南來萬里亦何事一酌曹溪
知水味他年若畫蔣山圖仍作泉公喚居士師晚奉詔住
大相國智海禪寺問衆曰赴智海畱蔣山去就孰是衆皆
無對師索筆書偈心是心非徒擬議得皮得髓謾商量臨

行珍重諸禪侶門外千山正夕陽元豐年十二月二十日
入寂

佛眼遠禪師傳畧

舊志

清遠嘗讀法華至是法非思量分別之所能解問講師師
莫能荅師咲曰義學名相非所以了生死大事遂卷衣南
遊造舒州演公法席因丐於廬山偶雨足跌仆地煩懣間
聞兩人相交惡罵諫者曰你猶自煩惱在師於言下有省
及歸凡有所問演曰我不如你你自會得好或曰我不會
我不如你師愈疑遂咨決元禮首座以手引師耳繞圍爐
數匝且行且語曰你自會得好師曰有異開發乃爾相戲

座曰你他復悟去方知今日曲折後出住崇寧萬壽復遷和之褒禪樞密鄧公洵奏賜師號紫衣宣和欲以病辭歸蔣山東堂二年書雲前一日飯食訖趺坐謂徒曰諸方老宿臨終留偈辭世世可辭乎且將安住乃合掌怡然趨寂

雲峯高禪師傳畧

舊志

妙高長溪人母夢池上嬰兒合掌坐蓮花心手捧得之覺而生師因名夢池就釋典固請學出世法見無準於徑山準器之儼以侍職曰懷安敗名吾不徧叅諸方不止遂之育王見偃溪聞卽請入侍掌藏溪一日舉如水牛過牕櫺頭角四蹄過了因甚厯尾巴過不得師有省荅曰鯨吞海

水盡露出珊瑚枝溪可之會將山虛席直指僉議無以易
師朝旨從之歷十有三年衆逾五百德祐己亥寺被兵革
有軍迫師求金者師曰此但有寺有僧無金與汝俄以刃
擬師師延頸曰欲殺卽殺吾頭非汝磨刀石辭氣雍容了
無怖畏軍士擲刃伯顏丞相見師加敬舍牛頭齋糧五百
石寺賴以濟顏公又戒諸將云此老非常人比宜異因待
之以故寺得無恙

圓辨順禪師誌畧

明翰林學士宋濂

濂自幼至壯飽閱三歲諸文粗識世雄氏所以見性明心
之旨及游仕中外頗以文辭爲佛事由是南北大浮屠其

順世而去者多以塔上之銘爲屬哀遲之餘風習皆空凡
他有所請輒峻拒而不爲獨於鋪叙悟緣評騭梵行每若
不敢後者蓋欲表般若之勝因啓衆生之正信也有如佛
性圓辨禪師者濂安得而不銘諸師諱智順字逆川溫之
瑞安陳氏子事千佛寺毒海清法師方開演長 御講請
師爲綱維之職軌範爲之肅然毒海入寂師感世法無常
嘆曰義學雖益多聞難禦生死卽禦生死舍自性將奚明
哉遂更衣入禪復走閩之天寶山三鐵關樞公欲依公而
住公叱曰丈夫不於世大叢林與人相頡頏局此蠡殼中
邪拂袖而入師下且過寮潛然而泣或憫之慰曰善知識

門庭高峻拒之卽進之也公聞其事嘆曰吾知其爲法器
姑相試爾乃延入僧堂中師壁立萬仞無所回撓雖晝夜
明暗亦不能辨踰月因如廁便旋覩中園匏瓜觸發妙機
四體輕清如新浴出室一一毛孔皆出光明目前大地倏
爾平沈喜幸之極亟上方丈求證適公入府城師不往見
水濱林下放曠自如已而歷抵諸師皆不合又聞千巖長
禪師鳴道烏傷伏龍山師往叩之其所酬應者皆涉理路
飄然東歸燃指作發願文細書於紳必欲見道乃已復自
念非公不足依游走閩中見焉公偶出游遙見師喜曰我
子今來也越翼日師舉所悟求證公曰此第人門耳最上

一乘則邈邈在萬里之外也乃囑之曰汝可悉棄前解專於參提上致力則自入閩奧矣師從公言踰五閱月一日將晚參擬離禪榻忽豁然有省如虛空玲瓏不可湊泊厲聲告公曰南泉敗闕今已見矣公曰不是心不是物不是物是何物師曰地上磚鋪屋上瓦覆公曰卽今南泉在何處師曰鷄子過新羅公曰錯師亦曰錯公曰錯錯師觸禮一拜而退公曰未然也公披大衣鳴鐘集四衆再行勘驗師笑曰未吐辭之前已不相涉和尚眼目何在又爲此一場戲劇邪公曰要使衆皆知之遂將宗門諸語一一訊師師一一具答公然之復囑曰善自護持勿輕泄也久之令

掌藏室尋請分座說法公旣捐館師嗣住院事非惟舉唱
宗乘寺制有未備悉補足焉甕驛道達於山門踰六七里
擇地構亭以增勝槩衆方賴之忽爾棄去過杉關抵百丈
上迦葉峯渡江入淮禮諸祖之塔經建業回浙中超然如
野鶴孤雲無所留礙尋返永嘉 朝廷賜師號及金襴法
衣師曾不以悅悉散其衣孟所畜退居一室掘地以爲爐
析竹以爲箸意澹如也溫城淨光塔雄鎮一方年久將壞
万參政初嘗戍其城欲賦民錢葺之命師蒞其事師曰民
力凋敝久火燄炎炎而復加薪吾安忍爲之必欲見用官
中勿擾吾事若無所聞知可也方諾之師乃定計城中之

戶餘二萬戶捐米月一升月獲米二百石陶甃榆材若神
運鬼輪紛然四集鎮心之木以尺計者其長一百五十最
難致之師談咲趣辨七成旣粗完其下仍築塔殿宏敞壯
麗九斗之勢益雄一旦颶風作其上一成挾之以入海濤
衆咸傷之師曰塔終不可以就乎持心益固遣其徒如閩
鑄露盤輪相及燄珠之類日就月將闌楯洞戶一一就緒
金鮮碧明猶天降而地湧也糜錢過十萬而上役弗與焉
皇上尊尚佛乘召江南高行僧十人於鍾山建無遮法會
師與其列升座演說聽者數千大駕幸臨慰問備至竣事
錢唐清遠謂公方主淨慈舉師以爲成會 中朝徵有道

僧以備顧問衆咸推師師至南京僅四閱月沐浴書偈而逝實洪武六年八月二十日也閣維於聚寶山獲設利無算師有五會語若干卷善財五十三參偈一卷皆傳於世大雄氏之道不卽世間不離世間烏可岐而二之我心空邪則凡世間諸相高下洪纖動靜浮沉無非自妙性光中發現苟爲不然雖法王所說經教與夫諸祖印心密旨皆爲障礙矣嗚呼道喪人亾埃風渺瀰焉得達理事不二有無雙泯者相與論斯事哉師自得道之後坐紫檀座旣已設法度人出其餘力往往莊嚴塔廟使人爲遠罪遷善之歸斯蓋近之矣或者不專委爲人天有漏之因夫豈可哉

夫豈可哉

妙辨同大師誌畧

明翰林學士宋濂

公諱大同字一雲其號別峰越之上虞王氏子會春谷講
經景德公往依之公天分既高又加精進之功凡清涼一
家疏章悉攝其會通而領其樞要義趣消融智光發現識
者心服之春谷召公謂曰子學且博矣恐滯於心曾以
成麓執曷從事思惟修以剗滌之乎公卽錢塘見佛智願
禪師於慧日峯下舊所記憶者一切棄絕唯存孤明耿耿
自照如是者閱六暑寒 皇明御極四海更化設無遮大
會於鍾山名浮屠咸應詔集 闕下入見於武樓獨免公

拜跽之禮命善世院護視之次日復召還食禁中及還復有白金之賜洪武二年冬十二月得疾口占辭衆語端坐而蛻實三年春三月十日也高麗藩王遣參軍洪淪施大藏經於二浙淪自負通內外典不復下人人越見公茫然如有失力言於王邀公游燕都將振拔之過吳辭以疾而還持律甚嚴不敢違越其外集曰天柱稿錄公自著詩文曰寶林編類聚古今人爲寺所作

普濟日大師誌畧

明翰林學士宋濂

皇帝受天明命奄有方夏鴻仁惠澤覃及幽明於是有學僧伽奉詔入京上御奉天殿丞相御史大夫暨百

僚咸在而僧伽魚貫而見時東溟大師年最高白眉朱顏
其班前列 上親問以升濟沉冥之道師備述其故 上
悅顧衆而言曰邇來學佛者唯飽食優游沉霾歲月而已
如金剛楞伽諸經皆攝心之要典何不研窮其義苟有不
通質諸白眉法師可也自後數召見字而不名及建鍾山
法會請師說毗尼淨戒聞者開懌時洪武五年春正月之
望也師辭歸杭之上天竺山日修西方安養之學冥心合
道不雜一念十二年秋七月朔日夢青蓮花生方池中華
色敷腴清芬襲人旣寤召弟子鈔修曰此生淨土之祥也
吾去人間世不遠乎至四日跌坐書頌合爪而寂師諱日

號東溟天台赤城人

慧辨琦禪師誌畧

明翰林學士宋濂

皇帝端居穆清念四海兵爭將卒民庶多歿於非命精爽無依非佛世尊不足以度之惟洪武九年秋九月詔江南大浮屠十餘人於蔣山禪寺作大法會時楚石禪師實與其列師升座說法以聳人天龍鬼之聽竣事近臣入奏上大悅二年春三月復用元年故事召師說法如初錫燕文樓下親承顧問暨還出內府白金以賜三年之秋上以鬼神情狀幽微難測意遺經當有明文妙束僧中通三藏之說者問焉師以夢堂噩公行中仁公等應召而

至館於大天界寺 上命儀曹勞之既而援據經論成書

將入朝敷奏師忽示微疾越四日趣左右具浴更衣索筆

書偈曰真性圓明本無生滅木馬夜鳴西方日出書畢謂

夢堂曰師兄我將去也夢堂曰子去何之師曰西方爾夢

堂曰西方有佛東方無佛耶師厲聲一喝泊然而化茶毘

之餘齒牙舌根數珠咸不壞設利羅粘綴遺骨纍纍然如

珠師諱梵琦楚石其字也小字曇耀明州象山人師閱首

楞嚴經至緣見因明暗成無見處恍然有省歷覽群書不

假師授文句自通然膠於名相未能釋去纏縛聞元叟端

公倡道雙徑師徃問云言發非聲色前不物其意何如元

叟就以師語詰之師方擬議欲吞師叱之曰使出自是羣
疑塞冑如填鉅石會元英宗詔粉黃金爲泥書大藏經有
司以師善書選上燕都一夕間西城樓鼓動汗如雨下拊
几笑曰徑山鼻孔今日入吾手矣因成一偈有拾得紅爐
一點雪却是黃河六月冰之句翩然南旋再入雙徑元叟
見師氣貌克然謂曰西來密意喜子得之矣元泰定中行
宣政院稔師之名命出世海鹽之福臻遂升主永祚永師
受經之地爲創大寶閣復造塔婆七級崇二百四十餘尺
功垂就勢偏將壓師禱之夜乃大雨風居氓聞鬼神相語
曰天寧塔偏亟往救之遲明塔正如初其說法機用見於

六會語其遊戲翰墨見於和天台三聖及永明壽陶潛林通諸作別有淨土詩慈氏上生偈北游鳳山西齋三集通合若干卷並傳于世予慕師之道甚久近獲執手護龍河上相與談玄因出贈語一幅求正師覽已歎曰不意儒者所造直至於此善自護持師之善誘惟此一端亦可槩見

樸隱漣禪師誌畧

明翰林學士宋濂

嗚呼人之生也出沒氣化之中因成果隨風有一定之業世雄氏所謂假使百千劫所作業不亡者一旦遇合雖大覺法王亦或有所不免故漣於樸隱禪師之事恒若有傷焉師住杭之靈隱入院甫浹日寺之左右序言曰寺政日

繁乏都寺僧司之師曰若等盍選其人乎衆咸曰有德現者稱多才昔掌崇德莊田能闢其萊蕪以食四衆儻以功舉其誰曰不然師諾之先是勤舊有聞歆現之獲田利率無賴比丘請於前主僧代之及現之被選也大懼發其奸私忝崇德縣列現過失縣令丞寘不問未幾有健令至上其事刑部刑部訊鞠旣得實以師爲寺長失於檢察法當緣坐移符逮師或問師曰此三年前事爾况師實不知且不識聞宜自辨數可也師笑曰定業其可逃乎至部部吏問曰現之犯禁爾知之乎曰知之曰旣知之當書責疑以上師操觚如吏言尚書暨侍郎覽之大驚咸曰師當今名

德也惡宜有是審之務得其情師了無異辭於是皆謫陝西爲民間亦大悔且泣曰聞草芥耳豈意上累師德蚤知至此雖萬死不爲也師弗顧行至寶應謂從者道昇曰吾四體稍異常時報身殆將盡乎夜宿寧國禪寺寺之住持總虛了公與師爲舊游一見甚謹是夕共飯猶備言遷謫之故不見有憊色明旦忽端坐合爪連稱無量壽佛之名泊然而逝實洪武十一年正月十九日也焚其骨舍利叢布如珠縣大夫及薦紳之流來觀皆嘆息而去初元亡皇明龍興召天下名彙門建會鍾阜升濟幽靈輪番說戒師與上竺東溟日公五臺壁峰金公特被召入內庭從容

問道賜食而退已而辭歸和塔若將終身焉洪武九年冬十二月靈隱虛席諸山交致疏幣延師主之師不得已而去未及期年而崇德之禍作矣嗚呼世之學浮屠者不爲不多習教者不必修禪修禪者未嘗聞教師則兼而有之其通儒家言文又足以達其意敷闡大論發揮先哲釋門每於師是賴千百人中不能一二見焉竟以無罪謫死苟不歸之於定業將誰尤哉師於死生空矣譬如雲影谷音曾無繫着何假於銘然不見諸紀載恐無以白師於天下後世濂因詳著其事而勒諸碑師生越會稽縣其諱元澣其字天鏡別號爲樸隱三會語有錄二卷詩文曰樸園集

葦若干卷

詩 開善寺法會

梁昭明太子統

棲鳥猶未翔命駕出山莊
詰屈登馬嶺迴互入羊腸
稍看原藹藹漸見岫蒼蒼
落星埋遠樹新霧起朝陽
陰池宿早鴈寒風催夜霜
茲地信閑寂清曠惟道場
玉樹琉璃水羽帳鬱金牀
紫柱珊瑚地埋幢明月璫
牽蘿下石磴攀桂陟松梁
澗斜日欲隱煙生樓半藏
千祀終何邁百代歸我皇
神功照不極睿鏡湛無方
法輪明暗室慧海渡慈航
塵根久未洗希霑垂露光

鍾山解講

梁昭明太子統

清宵出望園詰晨屆鍾嶺輪動文學乘笳鳴賓從靜瞰出
巖隱光月落林餘影糾紛八桂密坡隨再城永伊予愛丘
壑登高至節景迢遞觀千室迤邐觀萬頃卽事已如斯重
茲遊勝境精理旣已詳玄言亦兼逞方知惠疑作惠帶人囂
虛成易屏眺瞻情未終龍鏡忽遊騁非曰樂逸遊意欲識
箕穎

和昭明太子鍾山講解 梁蕭子顯

嵩岳基舊宇盤嶺跨南京敷心重禪室遊駕陟層城金輅
徐旣動龍驂躍且鳴塗方後塵合地迴前笳清邈迤因臺
榭參差憇羽旌高隨閬風極勢與元天并氣歇連松遠雲

昇秋埜平徘徊臨井邑表裏見淮瀛一作折祈一作果尊常住渴
慧在無生暫畱石山軌欲知芳杜情鞠躬荷嘉慶瞻道聞
頌聲

和昭明太子鍾山講解 梁劉孝綽

御鶴翔伊水策馬出王田我后遊祇鷺比事實光前翠蓋
承朝景朱旗曳曉煙樓帳縈巖谷緹組曜林阡况在登臨
地復及秋風年喬柯變夏葉幽澗潔涼泉停鑾對寶座辨
論悅人天淹塵資海滴昭暗仰燈燃法朋一已散笳劒儼
將旋邂逅逢優渥託乘侶才賢摘辭雖並命遺恨獨終篇

和昭明太子鍾山講解 梁劉孝儀

詔樂臨東序時駕出西園雖窮理遊盛終爲塵俗喧豈如
弘七覺揚鸞啓四門夜氣清簫管曉陣爍郊原山風亂采
眊初景麗文轅林開前騎騁逕曲羽旄屯煙壁浮青翠石
瀨響飛奔迴輿下重閣降道訪真源談空匹泉涌綴藻邁
弦繁輕生逢遇誤並作輩龍鵠顧已同偏爵何用挹衢樽

和昭明太子鍾山講解 梁陸倕

終南鄰漢闕高掌跨周京復此虧山嶺穹隆距帝城當衢
啓朱館臨下構山楹南望窮淮淑北眺盡滄溟步簷時中
宿飛階或上征網戶圖雲氣龕室畫仙靈副君憐世網廣
命萃人英道筵終后說鸞轡出郊坰雲峯響流吹松野映

風旌睿心嘉杜若神藻茂琳瓊多謝先成敏空頒後乘榮

登鍾山下峯望

梁虞騫

冠者五六人攜手巖之際散意百仞端極目千里睇疊岫
乍昏明浮雲時卷閉遙看野樹短遠望樵人細

遊鍾山應西陽王教

五章

梁沈約

靈山紀地德地險資岳靈終南表秦觀少室邇王城翠鳳
翔淮海衿帶達神垌北阜何其峻林薄杳葱青一發地多
奇嶺千雲非一狀合沓共隱天參差互相望鬱律構丹巘
峻嶒起青嶂勢隨九疑高氣與三山壯
二卽事旣多美臨眺殊復奇南瞻儲胥觀西望昆明池山中咸可悅賞逐四

時移春光發龍首秋風生桂枝三多值息心侶結架山之
足八解鳴澗流四禪隱巖曲窈冥終不見蕭條無可欲所
願從之遊寸心於此足四君王挺逸趣羽旄臨崇基白雲
隨玉趾青霞雜桂旗淹留訪五藥顧步佇三芝於焉仰鑲
駕歲暮以爲期五

奉和法筵應詔

北周庾信

五城隣北極百雉壯西昆鈎陳橫復道閭闔抵靈軒千桂
蓮花塔由旬紫紺園佛影胡人記經文漢語翻星窺朱鳥
燭雲宿鳳凰門新禽解雜囀春柳以生根早雷驚蟄戶流
雪長河源建始移交讓徽音種合昏風飛扇天辨泉湧屬

絲言羈臣從散木無以預中天
遙可望終類仰鵬絃

遊鍾山開善寺

陳徐伯陽

聊追鄴城友躡步出蘭宮
法侶殊人世天花異俗中
鳥聲不測處松吟未覺風
此時超愛網還復洗塵蒙

開善寺

陳陰鏗

鷲嶺春光遍王城野望通
登臨情不極蕭散趣無窮
鶯隨入戶樹花逐下山風
棟裏歸雲白牕外落暉紅
古石何年臥枯樹幾春空
淹留昔未及幽桂在芳叢

遊鍾山之開善定林

陳釋洪偃

杖策步前嶺褰裳出外扉
輕蘿轉蒙密幽逕復紆威
樹高

枝影細山盡鳥聲稀石苔時滑屣蟲網乍粘衣澗旁紫芝
曄巖上白雲霏松子排煙去堂生寂不歸窮谷無還徃攀
桂獨依依

蔣山開善寺

唐崔峒

山殿秋雲裏香煙出翠微客尋朝磬至僧背夕陽歸下界
千門在前朝萬事非看心兼送目葭菼自依依

同羣公宿開善寺

唐高適

駕車出人境避暑投僧家徘徊龍象側始見香林花讀書
不及經飲酒不勝茶知君悟此道所未披袈裟談空忘外
物持戒破諸邪則是無心地相看唯月華

贈鍾山韋處士

唐白居易

新竹夾平流新荷拂小舟衆皆嫌拙好誰肯伴閒遊客爲
忙多去僧因飯暫留猶憐韋處士盡日共悠悠

送韋邕少府歸鍾山

唐李嘉祐

祈門宦罷後負笈向桃源萬卷長開帙千峯不閉門綠楊
垂野渡黃鳥傷山村念爾能高枕丹墀會一論

和友封題開善寺

唐元稹

梁王開佛廟雲構歲時遙珠綴飛閑鵠紅泥落碎椒燈籠
青焰短香印自灰銷古匣收遺施行廊畫本朝藏經霑雨
爛魔女捧花嬌亞樹牽藤閣橫查壓石橋竹荒新筍細池

淺小魚跳匠正琉璃瓦僧鋤芍藥苗旋蒸茶嫩葉偏把柳
長條便欲忘歸路方知隱易招

蔣山開善寺

南唐李建勳

樓臺雖少景何深滿地青苔勝布金松影晚留僧共坐水
聲閑與客同尋清涼會擬歸蓮社沉湎終須棄竹林長愛
寄吟經案上石牕秋霽向千岑

同王勝之遊蔣山

宋蘇軾

到郡席不暖居民空惘然好山無十里遺恨恐他年欲款
南朝寺同登北郭船朱門收畫戟紺宇出青蓮荆公宅已爲寺夾
路蒼髯古迎人翠麓偏龍腰蟠故國鳥爪寄曾巔竹杪飛

華屋松根泣細泉峯多巧障日江遠欲浮天略約橫秋水
浮圖插暮煙歸來踏人影雲細月涓涓

和子瞻同王勝之遊

山

宋王安石

子瞻同王勝之遊蔣山有詩余愛其峯多巧障日江遠欲浮天之句因次其韻

金陵限南北形勢豈其然楚役六千里陳亡三百年江山
空幕府風月自航船主送悲涼岸妃埋想故蓮臺傾鳳
去城踞虎爭偏司馬壩廟域獨龍層塔顛森疎五願木蹇
淺一人泉稅杖窮諸嶺監與罷半天朱門園淥水碧瓦第
青煙墨客真能賦畱詩野竹娟

遊鍾山

宋王安石

兩山松櫟暗朱藤一水中間勝武陵午梵隔雲知有寺夕陽歸去不逢僧

登鍾山謁寶公塔

宋李綱

寶公真至人鳥爪金色身杖攜刀尺拂語隱齊梁陳我登鍾山頂白塔高嶙峋再拜禮雙足聊結香火因

寶公塔

宋曾極

六帝園林墮劫灰獨餘靈骨葬崔嵬行人指點雲間鶴喚得齊梁一夢回

八功德水

宋曾極

數斛供厨替八珍穿松漱石瑩心神中涵百衲煙霞氣不

金剛經疏
卷之三
三
六十四
染齊梁歌舞塵

蔣山法會瑞應詩應

制

明王偁

寶地捧金仙璇宮啓梵筵眞僧騰異域開士唱三緣說法
雲成蓋談經花雨天祥光凝彩絢甘露瀉珠圓大樂憑虛
下神燈徹夜懸勝因濟妙筏覺路指迷川祇樹春光溢靈
山會儼然願茲弘至化 皇運共千年

春日蔣山應制詩

明林鴻

鍾山月曉樹蒼蒼鳳輦乘春到上方馴鳥不隨天仗散曇
花故落御衣香珠林霽雪明山殿玉澗飛泉近苑牆自媿
才非枚乘匹也陪巡幸沐恩光

靈谷寺法會應制

明釋守仁

寒巖草木政嚴冬一日春回雨露濃
安石故居遺雪竹道林新塔倚雲松
木魚聲斷催朝飯銅鼎香銷起暮鐘
千載奎文畱秘藏天光午夜照金容

靈谷寺法會應制

明釋清濤

老來一鉢住巖幽塵境無心得自由
空裏每看花滿眼鏡中漸覺雪盈頭
吟餘月照千峯夜定起雲生萬壑秋
身世已知渾是夢百年光景水東流

詔於龍灣普放水燈賦

明釋夷簡

持節馮夷向夕過遠分燈火出官河
斗牛光動天垂野風

露聲沉水息波海族樓臺休罷市
鮫人機杼不停梭
九泉無復悲長夜
莫問南山白石歌

法會賦迎駕

詔皇太子諸王同觀

明釋夷簡

千騎東華玉輦來
鍾山渾勝妙高臺
旌旗寶樹重重入樓閣
香雲一一開仙杖
齋從三日幸春宮
詔許五王陪近臣
共說天顏喜
收得娑羅樹子迴

靈谷寺

明蔡汝楠

禪關何窈窕
春物正氛氲
簷絮兼花度
山鐘帶雨聞
鳥喧僧出定
樹暝客離羣
獨向清齋臥
空令夢白雲

遊靈谷寺

明皇甫汈

寶公舊日安禪處雙樹依然初地開歲久丹青凋畫壁春
深花雨落經臺招提境接橋山外功德池分瀾水來聞說
此中容吏隱濫巾時向草堂回

訪月泉禪師

明徐元春

山郭尋僧出行行黃葉邊石泉秋聽急江月坐來圓性破
長昏夜門開不住天時聞鐘磬發獨立萬峰前

上巳日集靈谷寺

明王世懋

寶公塔掛白雲隈西接鍾陵王氣迴錫住靈峰驚鶴去鉢
分慈水喚龍來松風落子春陰寂山鳥啼花暝色催今日
便成千載勝不須重憶永和才

靈谷寺梅花塢六首

明焦竑

山下幾家茅屋村中千樹梅花藉草持壺燕坐隔林敲石
煎茶一簷蔔林東短牆曾開寶地齊梁初春老樹花發深
澗無人水香二一枝初出巖阿看盡千林未多天女知空
結習散花不礙維摩三二十四番風信四百八寺樓臺何
似草堂梅燕同人先探春回四落落半橫參月溶溶盡洗
鉛華盈盈湘浦解佩脉脉蘿村浣紗五西湖夢斷人寂東
閣粧殘月斜襟解微聞薌澤鈿昏半卸檀霞六

遊靈谷寺

明焦竑

法筵開浩劫佛塔自先朝磴石三休至松雲十里遙禪心

隨步寂客望對秋高不盡經行意顏垣起暮簫

附
靈谷併括舊寺

按志鍾山有寺七十所齊梁以降遞有廢興至宋王丞相安石併諸小刹於太平興國寺而紺園金界半爲丘墟矣 國朝撫其地爲 孝陵乃歸併靈谷寺昔之基置星列者遺址俱在禁垣內今以一靈谷槩之然其名蹟最著見之誌傳凡十有六曰飛流寺曰半山寺曰崇禧萬壽寺曰延賢寺曰靈味寺曰興皇寺曰竹林寺曰大愛敬寺曰雲居寺曰明慶寺曰道林寺曰秀峯院曰雪峯菴曰定林院曰悟真院曰定巖寺見之山水古蹟

人物凡十二曰翠微寺曰法雲寺曰興教寺曰宋熙寺
曰白蓮菴曰栽松菴曰定林寺曰靈曜寺曰鍾山寺曰
爭名寺曰幽棲寺曰草堂寺皆附見於靈谷寺後

山水鍾山

見靈谷寺

寶珠峰

上有翠微寺天氣晴朗望見廣陵城

道卿巖

宋葉清臣

字道卿

一人泉

絕頂古法雲寺側僅容一勺挹之不竭

洗鉢池

塔西二里法雲

寺基方池慶元志在興教寺故基

落义池

塔西

宋熙泉

近宋熙寺側

玉澗

蔣祠前

孫陵

東岡

楊梅巖

山彈琴石

在北嶺中道清溪上

桃花塢

岡西

白蓮池

古白蓮菴前

猿驚谷

鶴怨谷

二谷因草堂北山移文內

句好事者加之

桂嶺

志稱碧石青林幽阻深靚

定心石

東山巔下臨峭壁

半山墩

在八功德水南卽謝公墩自栽松菴至蔣山夾道皆長松劉焯詩云兩道奇陰迎翠合四圍清氣逼人來

見正志錄珠湖洞東麓卽鍾山仙洞茱萸塢山南宋陸道士靜修餌茱

處黑龍潭山頂一人泉西曾有龍見今深廣不數尺道士塢塔東陳宣帝禮玄靖減菟

處東澗塔西梁處士劉訐隱處古宋熙寺東屏風嶺幽邃如畫鍾頭陀山最秀處

峰北霹靂溝南麓寶公井東易市心曲水晉海西公於鍾山立流杯曲水延百

僚水經註曰舊樂遊苑宋元嘉十一年以其地爲曲水引流轉鰲賦詩應潮井山半占定林寺

前盈縮與江潮相應唐貞觀中有牧兒汲此井得杉板長尺餘上有朱漆字曰吳赤烏二年豫章王于駿

之栽松峴山西晉宋刺史罷還令栽松道光池梁靈曜寺前宋熙寧間道光禪師斲

古蹟靜壇梁侍中周捨立靜壇與道士塢相對時武帝問其壇如何對曰風不鳴條雲無膚寸鹿巾

黃幘甚多白簡朱衣罕至因名在讀書臺古定林寺後北高峯

古明慶寺前與八功德水相近上梁昭明九日臺在蔣廟孫陵岡齊武帝建商飈館書此讀書岡上每九月九日晏羣臣講武以

應金氣 **說法臺** 山絕頂寶公 **招賢館** 西巖下宋元嘉

之節 雷次 **會宗堂** 晉謝尚諸人隱處唐大曆中處士 **誌公**

履 **寶公舊像** 相傳沉香爲之宋初取歸京師陳軒

象魏宰堦臥 **旃檀像** 大通四年梁武帝於大愛敬寺

煙霞謂此 文八尺歷寺主僧給重量凡五度量卽 **銅像** 隋時興

成二丈七寸時以爲誠感出金陵新志 **石**

殿被焚中丈六銅像自移南五六尺許形得安全

四面瓦土灰炭去像五六尺曾不塵玷出弘明集

篆 寶公記宋祥文太平興國七年舒 **兩翁軒** 洪覺範

民柯萼掘得千萬歲山古松下 **木末軒**

悟真菴西踈竹林間蒼崖千尺歲久拆裂余崇素行

山中至此未嘗不徘徊菴僧爲開高軒向之盡收形

勝名兩翁軒詩云水邊修竹 **王荆公題俯視岩壑**

纔堪數林外蒼崖已半頽 **半山亭** 卽宋王安石故宅安

石嘗賦詩十五首 **昭**

亂松參天幽邃絕勝

文齋

王荊公鍾山捨宅爲半山寺
米芾題其讀書處曰昭文齋

人物宋晁良耶舍

每一禪觀七日不起止道
林精舍寶誌崇其禪法

僧伽達多

嘗坐禪山中念欲虛齋
有羣鳥啣果飛來授之

杯度傳僧審

住靈曜寺精勤
諸受曲盡深奧

時羣劫入山審端坐不動乃脫衣施之
又說法訓勗劫賊慙愧流汗作禮而去

齊慧開

析理

應變無窮雖逢劫敵巧談罕有折其角者
講席基連
學人影赴陳郡謝譔雅相欽賞出守豫章迎請講說

厚加襪遺還未達都分散已盡彭城劉業出守晉
安知居處屢空餽錢一萬卽贍寒餒不終一日

道

禪住鍾山雲居下寺聽撥衆部偏以十誦知名經畧
道化僧尼信奉故有稜威振發以見聲名恬愉誘

悟議于風采都邑受
其戒範者數越千人

智欣

住宋熙寺確然自
得不與富貴遊在
智順傳

畧道營

住靈曜寺

梁寶亮

有傳

道隆

鍾山寺得度掩關不
事日齋數襲自適

有寺僧戲問如何是
無諍三昧師便合掌

慧初

好習禪念常閑居空宇不
覺霆擊大震武帝爲立禪

房於洋名法意起五十三寺鍾山慧勝從外國禪師達磨提婆學

諸觀行一人寂定周晨乃起住陳尚禪師有碑銘法朗

幽棲寺後移憩鍾山延賢精舍附叅講樓覽宋雷次宗字仲倫豫章南昌人

有傳唐曇曜有傳少慕棲逸不開榮利元嘉十五年徵至建康除給事中不就久之還廬山後又徵至為築室鍾山西巖下

為太子諸王講喪服禮經次宗不入公門乃使自齊華林東門入延賢堂就業二十五年卒於鍾山

周顒字彥倫於鍾山西立隱舍為休沐清貧寡欲終日長蔬獨處山舍甚機辯王儉謂顒曰卿山中

何所食顒曰赤米白鹽綠葵紫蓼文惠太子問顒菜食何味最勝顒曰春初早韭秋末晚菘後捨宅為草

堂寺今移慈仁鄉唐家渡到既字茂灌生平公俸咸以供延賢寺已宅亦捨焉

鍾山飛流寺碑銘 梁元帝

清梵夜聞風傳百常之觀寶鈴朝響聲揚千秋之宮同符

上隴望長安之城闕有類偃師瞻洛陽之臺殿瞰連甍而
如綺雜卉木而成帷銘曰雲聚峯高風清鐘徹月如秋扇
花疑春雪極目千里平原迢遞

謝半山寺額表

宋丞相王安石

基迹叢祠冀鴻延於萬壽鈞名扁榜竊榮遇於一時臣生
乏寸長世叨殊渥賤息奄先於犬馬頽齡俯迫於桑榆獨
念親逢莫有涓埃之補報永惟宏願豈忘香火之因緣伏
蒙陛下俯徇祈誠特加和美所懼封人之祝終以堯辭乃
塵長者之國遽如佛許仰憑護念誓畢薰修

崇禧萬壽寺碑記畧

元時另建
寶公塔後

元四川行省平章趙世延

昔在我世祖皇帝膺上天之景運承太祖之丕基混一海
宇建立制度條理綱紀一出睿思以爲子孫萬世之成法
者昭乎若天旋而日行也乃若崇尚佛教營治塔寺亦必
弘偉殊勝足以聳臣民之瞻焉曆數在躬天之所命孰能
違之若夫大雄妙覺之尊默相潛佑者必有其徵矣是以
累聖相承率是而行之也潛邸在金陵時於暇日登鍾山
而觀之見其江山之縈迴樹藝之廣茂民庶之熙洽慨然
興嘆以爲我祖宗德澤之涵煦以至于斯也問諸邦人父
老則又以爲昔有聖僧曰寶公者自梁以來實委靈茲山
皆賴我國家之神力以覆護吾民也木旱疾疫凡有禱焉

隨願輒應於是上感焉鍾山之陰有石巖中虛下出流泉
注八功德水乃卽巖中作觀音大士像岩前構木棧虛容
瞻禮者旣而又以爲未足卽珠峰之北得高爽之福地規
置大刹宮殿樓閣如自天降寶公之塔在峰上正當其前
來茲山者仰而望之如見天宮於林壑之表然後上仁民
愛物之心所以屬諸寶公者衆庶莫不知之相與踴躍而
讚嘆矣鍾山之舊寺聚銅數萬斤鑄大鐘金旣在鎔上以
碧珠投之及鐘成碧珠不壞完好堅固宛在藥銑萬目驚
覩以爲寶公之報貺焉天曆元年九月甲申臣世延臣集
入見親詔之曰宜加寶公號曰道林真覺慧感慈應普濟

聖師寺曰大崇禧萬壽寺汝世延等其勒文以記之臣世延等卽具述其事而竊思之曰帝王之興也天與之天保之百靈受職符瑞交現此其常也金陵據東南之會山川鬼神翼扶翕張於吾君者蓋凡五年而後歸正大統宜皇心之注於斯乎於乎累朝佛宇之盛皆臨御時爲民禱榮資用功力有司具焉茲寺之成實在試難之日出私財以具事而雄麗若此此固生民之所以深感乎淵衷而寶公之所以顯著於禎符者也於乎休哉敢再拜稽首而獻銘曰大江之南鍾山龍盤王氣潛鬱神所保完於皇聖明遵養時晦靈祇奉天竚立以待春殷秋高來遊來遨旃有交

龍載雲在郊顧瞻原隰有稼有穡元元之生聖聖之澤民
亦望之帝子寔來不鄙我邦庶無苦滅維梁寶公去之千
歲善福其民有引弗替皇運勃興寶有慧知奔走先後克
相厥時奕奕祠宮我營我作我報無私爾感無忤吉金之
貝燥濕不移萬古在簾宣號震迷寶乃發祥以肅羣眚明
珠不灼彰上之賜飛龍在天臨制九圍皇心衷回眷茲崇
禧崇禧之宇永殿南服天子萬年錫我民福

延賢寺杯度傳

高僧傳

杯度者不知姓名常乘木杯度水因而爲目初在冀州後
至京師見時可年四十許帶索纒縷殆不蔽身言語出沒

喜怒不均或嚴冰扣凍而洗浴或著屐上山或徒行入市
唯荷一蘆圖子更無餘物乍往延賢寺法意道人處意以
別房待之後欲往瓜步江於江側就航人告度不肯載之
復累足杯中顧眄吟詠杯自然流直度北岸向廣陵遇村
舍有李家八關齋先不相識乃直入齋堂而坐置蘆圖於
中庭衆以其形陋無恭敬心李見蘆圖當道欲移置牆邊
數人舉不能動度食竟提之而去笑曰四天王福於李家
於時有一豎子窺其圖中見四小兒並長數寸面目端正
衣裳鮮潔於是追覓不知所在後三日乃見在西界蒙龍
樹下坐李家拜請還家日日供養沛國劉興伯爲兗州刺

史遣使邀之負圖而來與伯使人舉視十餘人不勝伯自
看唯見一敗衲及一木杯後還李家復得三十餘日清旦
忽云欲得一袈裟中時令辦李卽經營至中未成度云暫
出至暝不反合境聞有異香疑之爲恠處處覓度乃見在
北巖下鋪敗袈裟於地卧之而死頭前脚後皆生蓮華華
極鮮香一夕而萎邑人共殯葬之後數日有人從北來云
見度負蘆圖行向彭城乃共開棺唯見華履旣至彭城遇
有白衣黃欣深信佛法見度禮拜請還家其家至貧但有
麥飯而已度甘之怡然止得半年忽語欣云可覓蘆圖三
十六枚吾須用之答云此間正可有十枚貧無以買恐不

盡辦度曰汝但檢覓宅中應有欣卽窮檢果得三十六枚
列之庭中雖有其數亦多破敗比欣次第熟視皆已新完
度密封之因語欣令開乃見錢帛皆滿可堪百許萬識者
謂是杯度分身他土所得觀施廻以施欣欣受之皆爲功
德經一年許度辭去欣爲辦糧食明晨見糧食具存不知
度所在經一月許復至京師時湖溝有朱文殊者少奉法
度多來其家文殊謂度云弟子脫捨身沒苦願見救度脫
在好處願爲法侶度不答文殊喜曰佛法默然已爲許矣
後東遊入吳郡路見釣魚師因就乞魚漁師施一罾者度
手弄反覆還投水中游活而去又見網師更從乞魚網師

瞋罵不與度乃拾取兩石子擲水中俄而有兩水牛鬪其網中網旣碎敗不復見牛度亦已隱行至松江乃仰葢於水中乘而度岸經涉會稽剡縣登天台數月而反京師時有外國道人名僧佉寄都下長干寺住有客僧僧悟者與佉同房寘於牕隙中見佉取寺剡捧之入雲然後將下悟不敢言但深加敬仰時有一人姓張名奴不知何許人不甚見食而常自肥悅冬夏常著單布衣佉在路行見張奴欣然而笑佉曰吾東見蔡純南訊馬生北遇王年今欲就杯度乃與子相見耶張奴乃題槐樹而爲歌曰濛濛大象內照曜實顯彰何事迷昏子縱惑自招殃樂所少

人徃苦道若翻葉不有松柏志何用擬風霜閑預紫煙表
長歌出昊蒼澄虛無色外應見有緣鄉歲曜毗漢后辰麗
傳殷王伊余非二仙晦迹之九方亦見流俗子觸眼致酸
傷略謠觀有念寧曰盡衿章佞吒曰前見先生禪思幽岫
一坐百齡大悲熏心靖念枯骨亦題頌曰悠悠世事感滋
損益使欲塵神橫生悅懌惟此哲人淵覺先見思形浮沫
矚影過電累躋聲華蔑醜章并視色悟空玩物傷變捨紛
絕有斷習除戀青條曲蔭白茅以薦依哇啜麻鄰崖飲泮
慧定計昭妙真曰眷慈悲有增深想無倦言竟各去介後
月日不復見此二人傳者云將僧悟共之南岳不反張奴

與杯度相見甚有所叙人所不解度猶停都少時遊止無定請召或往不往時南州有陳家頗有衣食度往其家甚見料理聞都下復有一杯度陳父子五人咸不信故下都看之果如其家杯度形相一種陳爲設一合密薑及刀子熏陸香手巾等度卽食密薑都盡餘物宛在膝前父子五人恐是其家杯度卽留二弟停都守視餘三人還家家中杯度如舊膝前亦有香刀子等但不嗽密薑爲異乃語陳云刀子鈍可爲磨之二弟都還云彼度已移靈鷲寺其家杯度忽求黃紙兩幅作書書不成字合同其背陳問上人作何券書度不答竟莫測其然時吳郡民朱靈期使高驪

還值風舶飄經九日至一洲邊洲上有山山甚高大入山採薪見有人路靈期乃將數人隨路告乞行十餘里問磬聲香煙於是共稱佛禮拜須臾見一寺甚光麗多是七寶莊嚴見有十餘僧皆是石人不動不搖乃共禮拜速行步許聞唱導聲還往更看猶是石人靈期等相謂此是聖僧吾等罪人不能得見因共竭誠懺悔更往乃見真人爲期等設食食味是菜而香美不同世期等食竟共叩頭禮拜乞速還至鄉有一僧云此間去都乃二十餘萬里但令至心不憂不速也因問期云識杯度道人不答言甚識因指一壁有一囊掛錫杖及鉢云此是杯度許今因君以鉢與

之并作書著函中別有一青竹杖語言但擲此杖置舫前
水中閉船靜坐不假勞力必令速至於是辭別令一沙彌
送至門上語言此去行七里便至舫不須從先路也如
言西轉行七里許至舫卽具如所示唯聞舫從山頂樹木
上過都不見水經三日至石頭淮而住亦不復見竹杖所
在舫人淮至朱雀乃見杯度騎大航蘭以箠捶之曰馬馬
何不行觀者甚多靈期等在舫遙禮之度乃自下舫取書
并鉢開書視之字無人識者度大笑曰使我還那取鉢擲
雲中還接之云我不見此鉢四千年矣度多在延賢寺法
意處時世以此鉢異物競往觀之一說云靈期舫漂至一

窮山遇見一僧來云是度上弟子簪持師鉢而死治城寺
今因君以鉢還師但令一人擎鉢舫前一人正施自安隱
至也期如所教果獲全濟時南州杯度當其騎蘭之日介
日早出至晚不還陳氏明旦見門扇上有青書六字云福
德門靈人降字劣可識其家杯度遂絕迹矣都下杯度猶
去來山邑多行神呪時庾常婢偷物而叛四追不擒乃問
度度云已死在金城江邊空冢中往看果如所言孔寧子
時爲黃門侍郎在廨患痢遣信請度度呪竟云難差見有
四鬼皆被傷截寧子泣曰簪孫恩作亂家爲軍人所破二
親及叔皆被痛酷寧子果死又有齊諸妻胡毋氏病衆治

不愈後請僧設齋齋坐有僧聰道人勸迎杯度度既至一
呪病者卽愈齋諧伏事爲師因爲作傳記其從來神異大
略與上同也至元嘉三年九月辭諧入東畱一萬錢物寄
諧倩爲營齋於是別去行至赤山湖患痢而死諧卽爲營
齋并迎尸還葬建業之覆舟山至四年有吳興邵信者甚
奉法遇傷寒病無人敢看乃悲泣念觀音忽見一僧來云
是杯度弟子語云莫憂家師尋來相看答云度師已死何
容得來道人云來復何難便衣帶頭出一合許散與服之
病卽差又有杜僧哀者住南岡下昔經伏事杯度兒病甚
篤乃思念恨不得度練神呪明日忽見度來言語如常卽

爲呪病者便愈至五年三月八日度復來齊詣家呂道慧
聞人坦之杜天期水丘熙等並共見皆大驚卽起禮拜度
度語衆人言年當大凶可勤修福業法意道人甚有德可
往就其修立故寺以禳災禍也須臾間上有一僧喚度度
便辭去云貧道當向交廣之間不復來也齊詣等拜送慙
懃於是絕迹頃世亦言時有見者旣未的其事故無可傳
也

延賢寺釋智順傳略

高僧傳

釋智順瑯琊沂人出家事鍾山延賢寺智度爲師受具
戒秉禁無疵常以事生非慮頗致坎折而貞素確然其微

無點司空徐孝嗣崇其行解奉以師敬及東昏失德孝嗣
被誅子緄逃竄避禍順身自營護卒以獲免緄後重加資
俸一無所受嘗有夜盜順者淨人追而擒之順留盜宿于
房內明旦遺以錢絹喻而遣之後東遊禹穴止于雲門精
舍法輪之盛復見江左以天監六年卒於山寺初順之疾
甚不食多日一時中竟忽索齋飯弟子曇和以順絕穀日
久密以半合米雜煮以進順順咽而還吐索水洗漱語和
云汝永出雲門不得還住其執節精苦皆此之類遺命露
骸空地以施垂烏門人不忍行之乃窆于寺側弟子等立
碑陳郡袁昂製文順所著法事讚及受戒弘法等記皆行

於世

靈味寺釋寶亮傳略

高僧傳

釋寶亮東莞冑族晉亂避地於東萊柘縣亮年十二出家師青州道明法師就業專精一聞無失及具戒之後便欲覲方弘化每惟訓育有本未能遠絕緣累明謂曰沙門去俗以宣通爲理豈可拘此愛網使吾道不東乎亮感悟因遊京師居中興寺袁粲一見而異之與明書曰頻見亮公非常人也比日聞所未聞不覺歲之將暮珠生合浦魏人取以照車壁在邯鄲秦王請以華國天下之寶當與天下共之非復上人貴州所宜專也及本親喪亡路阻不得還

北因屏居禪思杜絕人事齊竟陵文宣王躬自到房請爲
法匠亮不得已而赴文宣接足恭禮結菩薩四部因緣後
移憇靈味寺今上龍興尊崇正道以亮德居時望亟延談
說亮任性率直每言輒稱貧道上雖意有間然而挹其神
出天監八年初勅亮撰涅槃義疏十餘萬言上爲之序曰
非言無以寄言言卽無言之累累言則可以息言言息則
諸見競起所以如來乘本願以託生現慈力以應化離文
字以設教忘心相以通道欲使珉玉異價涇渭分流制六
師而正四倒反八邪而歸一味折世智之角杜異人之口
導求珠之心開觀象之目救燒灼於火宅拯沉溺於浪海

故法雨降而焦種受榮慧日升而長夜蒙曉發迦葉之悱
憤吐真實之誠言雖復二施等於前五大陳於後三十四
問參差異辯方便勸引各隨意答舉要論經不出兩途佛
性開其本有之源涅槃明其歸極之宗非因非果不起不
作義高萬善事絕百非空空不能測其真際玄玄不能窮
其妙門自非德均平等心合無生金牆玉室豈易入哉有
青州沙門釋寶亮者氣調爽拔神用俊舉少貞苦節長安
法忍耆年愈篤覲齒不衰流通先覺孳孳如也後進晚生
莫不依仰以天監八年五月八日勅亮撰大涅槃義疏以
九月二十日訖光表微言贊揚正道連環旣解疑網云除

條流明悉可得略言朕從容暇日將欲覽焉聊書數行以爲記荊云余亮福德招感供施累積皆散不蓄以天監八年十月四日卒於靈味寺葬鍾山之南立碑墓所陳郡周興嗣廣陵高爽並爲製文文宣圖其形像於普弘寺焉

尚禪師碑銘

陳江總

百世之上百世之下含章隱璞明真照假空行已無希音和寡不有耆德誰其繼者朗月靈懸高風獨寫

興皇寺釋法朗傳略

高僧傳

法朗沛人少習軍旅早經行陣北伐於青州入道永定中奉勅住興皇寺大建十三年遷化窆於攝山西嶺太子詹

事江總爲誌文後主時在東宮爲銘曰洪源遠采傳芳馥
蕙君子哲人英芬星繼朱旄旣杖青組仍曳紉虎戎卸貳
貌狄制功可冠軍業非出世揖彼聲華超此津濟津濟伊
何裂斷網羅忍衣早記乘樓夜過航斯苦海涸此愛河若
非智士孰寄宣揚法雲廣破慧日舒光旣推衡轡自闢金
湯夢齊鼓說應異鍾霜識機知命同彼現病夙心栖遁度
脫難竟化緣已矣乃宅丘冢智炬寂滅頽巖遼復遼復空
岑搖落寒侵弦餘月暗霧下松深香滅窮壠旛橫宿林切
切管清遙遙鼓聲野煙四合孤禽一鳴風悽咽斷流急寒
生神之淨土形沈終古勒此方墳用旌蘭杜

竹林寺釋曇璀傳略

高僧傳

釋曇璀吳郡人事牛頭山融大師融誨之曰色聲爲無生之燒毒受想是至人之坑穽致遠多泥子不務乎璀默而審之直轡獨上廼晦跡鍾山斷其漏習納衣空林多歷年所時則天臨朝高其道業周勤詔書時棲霞約法師敦勸朝天璀曰岐伯辭帝舜之師干木謝文侯之命玄暢以善論而抗宋主惠遠不下山而傲齊后彼何人哉由是遁北阜踰東岡考槃雲冥後止于竹林之隩葺宇簞屨而告老焉俄端然入定七日而滅

附 鍾山隱士與子侄書

宋隱士雷次宗

夫生之修短咸有定分定分之外不可以智力求但當於所稟之中順而勿率耳吾少嬰羸患謝事鍾山養疾爲性好閒志棲物表故雖在童穉之年已懷遠迹之意暨於弱冠遂託業廬山逮事釋和尚於時師友淵源務訓弘道外慕等夷內懷悱發於是洗氣神明玩心墳典勉志勤躬夜以繼日爰有山水之好悟言之歡實足以通理輔性成夫疊疊之業樂以忘憂不知朝日之宴矣自遊道餐風二十餘載淵匠旣傾良朋凋索續以繫逆違天備嘗荼蓼疇昔誠願頓盡一朝心慮荒散情意衰損故遂與汝曹歸耕壟畔山居谷飲人理久絕日月不處忽復十年犬馬之齒已

踰知命崦嵫將迫前途幾何實遠想尚子五岳之舉近謝
居室瑣瑣之勤及今耄未至惜衰不及頓尚可厲志於所
期縱心於所託棲誠來生之津梁專氣莫年之攝養玩歲
日於良辰偷餘樂於將除存心所期盡於此矣汝等年各
成長冠娶已畢修慥衡泌吾復何憂但願守全所志以保
令終耳自今以往家事大小一勿見聞子平之言可以爲
法

與鍾山隱士周顒書

釋智林

近聞檀越叙二諦之新意陳三宗之取舍聲殊恒律雖進
物不速如貧道鄙懷謂天下之理惟此爲得焉不如此非

理也是以相勸速著紙筆比見往來者聞作論已成隨喜
充遍物非常重又承檀越恐立異當時干犯學衆製論雖
成定不必出聞之懼然不覺興悲此義旨趣似非初開妙
音中絕六十七載理高常韻莫有能傳貧道年二十時便
叅得此義常謂藉此微悟可以得道竊每歡喜無與共之
年少見長安耆老多云關中高勝廼舊有此義當法集勝
時能深得斯趣者本無多人卽犯越常情後進聽受便自
甚寡傳過江東略無其人貧道捉麈尾已來四十餘年東
西講說謬重一時其餘義統頗見宗錄惟有此途白異無
一人得者貧道積年廼爲之發病旣衰病末命加復旦夕

西旋顧惟此道從今永絕不言檀越天機發緒獨創方寸
非意此音猥來入耳且欣且慰實無以況建明斯義使法
燈有種始是真實行道第一功德雖復國城妻子施佛及
僧其爲福利無以相過旣幸已詮述想便宜廣宣使賞音
者見也論明法理當仁不讓豈得顧惜衆心以失奇趣耶
若此論已成遂復中寢恐檀越方來或以此爲法障往之
懇也然非戲論矣想便寫一本爲惠貧道齋以還西使處
處弘通也比小可牽曳故入山取叙深企付之

鍾山曲水

南宋謝惠連

四時著平分三春稟融爍遲遲和景斲天天園桃灼攜朋

斯郊野昧旦辭塵郭斐雲興翠嶺芳飈起華薄解轡偃崇
丘藉草遶回壑際渚羅時款託波泛輕舂

遊鍾山大愛敬寺

梁武帝

曰子受塵縛未得留蓋纏三有同永夜六道等長眠才性
乏方便智力非善權生住無停相剎那卽徂遷歎逝比悠
稔交臂乃奢年從流旣難反弱喪謂不然二苦常追隨三
毒自燒然貪癡養憂畏

一作愛

熱惱生焦煎道心理歸終信

首故宜先駕言追善友回輿尋勝緣面勢周大地縈帶極
長川稜層疊嶂遠迤邐陞道懸朝日照花林光風起香山
飛鳥發差池出雲去連綿落英紛綺色墜露散珠圓當道

蘭蕙靡臨堦竹便娟幽谷響嚶嚶石瀨鳴濺濺難短未中
攬葛嫩不任牽攀緣傍玉澗塞陟度金泉長途弘翠微香
樓間紫煙慧居超七淨梵住踰八禪始得展身敬方乃遂
心虔菩提聖種子十力一作萬良福田正趣果上果歸依天
中天一道長死生有無離二邊何待空同右豈羨汾陽前
以我初覺意貽爾後來賢

和武帝遊鍾山大愛

敬寺

梁昭明太子統

唐遊薄汾水周載集瑤池豈若欽明后迴鸞鸞嶺岐神心
鑒無相仁化育有爲以茲慧日照復見法雨垂萬邦躋仁
壽兆庶滌塵羈望雲雖可識日用豈能知鴻名冠于姒德

澤邁軒義班班仁獸集正正翔鳳儀善遊茲勝地茲岳信
靈奇嘉木互紛紜層峯鬱蔽虧丹藤繞番幹綠竹蔭青池
舒華匝長阪好鳥鳴喬枝霏霏慶雲動靡靡祥風吹谷虛
流鳳管野綠映丹麾帷宮設屢外帳殿臨郊番俯同南風
作斯文良在斯伊臣限監國卽事阻陪隨顧惟實庸非冲
薄竟奚施至理徒興美終然類管窺上聖良善誘下愚慚
不移

登鍾山燕集望西靜壇 梁吳均

客思何以緩春郊滿初律高車陸離至駿騎差池出寶枕
汎蓮花珍杯食竹實才勝商山四文高竹林七復望子喬

壇金繩蘊綠帙風雲生屋宇芝英被仙室方隨鳳凰去悠然駕白日

和從駕登雲居寺塔

北周庾信

重巒千仞塔危磴九層臺石關恒迎上山梁乍迴堦下雲峯出窻前風洞開隔嶺鐘聲度中天梵響來平時欣侍從於此覽徘徊

遊鍾山明慶寺悵然

懷古

北周姚察

廣弘明集云陳姚察過見蕭祭酒書明慶寺禪房詩覽之愴然憶此寺仍用蕭韻述懷

地靈居五淨山幽寂四禪月宮臨鏡石花讚繞峯蓮霞暉間旛影雲氣合爐煙迴松高偃蓋水瀑細分泉含風萬籟

響宴露百花鮮宿昔尋真翹結友亟留連山庭出藿靡澗
止濯潺湲因斯事熏習使得息攀緣何言遂雲雨懷此悵
悠然徒有南登望會逐東流旋

明慶寺石壁

陳王褒

夏水懸臺際秋泉帶雨餘石生銘字長山父谷神虛

雲居寺高頂

陳王褒

中峯雲已合絕頂日猶晴邑居隨望近風煙對眼生

鍾山明慶寺

陳江總

十五詩書日六十軒冕年名山極歷覽勝地殊留連幽厓
聳絕壁洞穴瀉飛泉金河知證果石室乃安禪夜梵聞三

界朝香徹九天山階步皎月澗戶聽涼蟬市朝雲草露淮
海作桑田何言望鍾嶺更復切秦川

同庾肩吾游明慶寺

陳沈炯

鷲嶺三層塔菴園一講堂馴鳥逐飯簞狎獸繞禪牀
山無酒燃松夜有香幸得同高勝於此瑩心王

鍾山道林寺

陳徐伯陽

聊追鄴城友躡步出蘭宮法侶殊人世天花異俗中
鳥聲不測處松吟未覺風此時超愛網還復洗塵蒙

遊雲居寺贈穆三十

六地主

唐白居易

亂峯深處雲居路共踏花行獨惜春勝地本來無定主大

都山屬愛山人

畱題愛敬寺

南唐李建勳

野性竟未改何以居朝廷空爲百官首但愛千峯青南風
新雨後與客攜觴行斜陽惜歸去萬壑啼鳥聲

鍾山道林寺

南唐李建勳

雖向鍾峯數寺連就中奇勝出其間不教幽樹妨閑地別
着高牕向遠山蓮沼水從雙澗入客堂僧自九華還無因
得結香燈社空向王門玷玉班

題道林

南唐李中

宿投林下寺中夜覺神清磬罷僧初定山空月又生籠燈

吐冷艷品樹起寒聲待曉紅塵裏依前冒遠程

鍾山秀峯院

宋梅摯

影共金田潤香隨碧月流遠疑元帝植近想寶公遊

鍾山講經臺

宋釋至慧

自是虛空講得休蕭蕭林下冷寒秋至今岩畔多頑石似
對春風一點頭

宿雪峯菴

宋釋大訢

雪深麋鹿無行跡雪臥樵踪何處笛老禪騎虎不驚人猿
拾蒼苔掛高石

道光泉

宋王安石

籀龍將雨繞山行
注遠投深靜有聲
雲涌浴槽朝自暖
虹
垂齋鏤午還晴
銅瓶各滿幽人意
玉甃因高正士名
神力可嗟妨智巧
桔槔零落復苔生

玉澗

宋王安石

澗水無聲遶竹流
竹西草木弄春柔
茅簷相對坐終日
一鳥一鳴山更幽

過故居

在牛山元豐末捨爲寺

宋王安石

泝棧開新屋扶輿遶故園
事遺心獨寄路翳目空存
野果寒林寂蠻花午簟溫
渾忘舊時事欲宿愧桑門

定林院昭文齋

宋帝題今定林所居因作

宋王安石

我自中山客何緣有此名當緣琴不鼓人不見虧成

悟真院

宋王安石

野水從橫漱屋除午牕殘夢鳥相呼春風日日吹香草山
北山南路欲無

半山春晚卽事

宋王安石

春風取花去酬我以清陰翳翳陂路靜交交園屋深林敷
每小息杖屨或幽尋惟有北山鳥經過遺好音

暮春與諸同僚登鍾

山望牛首

宋蘇頌

清明天氣和江南春色濃風物正繁富邦人競遊從官曹
幸多暇交朋偶相逢并驅出東郊乘輿遊北鍾陟險不嫌

屐扶危靡楮節上登道林祠俯觀辟支峯亂山次阡陌長
江遶提封蕭條舊井邑茂盛新杉松攬物思浩然懷古心
顒顒念昔全盛時茲山衆之宗天都對雙闕霸業基盤龍
六朝遞興廢百祀居要衝人情屢改易世事紛交攻當時
佳麗地一旦空遺蹤惟有出岫雲古今無變容

飲鍾山一人泉因賦

宋釋覺範

鍾山對吾戶春曉開煙鬟白雲峯頂泉紺碧生微瀾經年
未一酌對客愧在顏兩翁亦超放瘦策容躋攀大千寄一
瞬境靜情亦閑是時天慘淡佳處多遺刪立談共嘲謔豪
氣破天慳臨川冰玉清風流繼東山茲游適所願但恨無

弓彎東陽丘。整姿癡絕膽。亦頑孤坐巉絕處。掉頭不肯還。
天風吹笑語。響落千巖間。歸來數清境。但覺毛骨寒。從君
乞秀句。端爲刻爛斑。

初夏訪定巖禪寺

明姚廣孝

蕭寺鎖煙蘿。遊人雜珮珂。半山紅艷盡。一塢綠陰多。探勝
時應到。乘閑暮亦過。禪翁深阻道。誰解問如何。